

मुद्रक — रामनारायण पाठक,

श्रीराधेश्याम प्रेस,
वर्गला

प्रस्तावना

सर्व सज्जनों को विदित हो कि:-कुछ समय के पूर्व वशिष्ठ विश्वामित्रादि प्रातः स्मरणीय महर्षियों की नाई जिज्ञासु भक्तों के सुकृत कर्मों की व्यक्तिदत्त मूर्ति ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मश्रोत्रिय, महा अवधूत श्री गुप्तानन्दजी महागज सुमुक्षुजनों के हितार्थ मध्यप्रदेश में बहुत काल तक चन्द्रवत् सानन्द विचरते रहे और सम्बन् १९७९ में मन्दसौर ग्राम के मध्य विष्णुपुरी नामक स्थान में समाधिस्थ हुवे ।

वास्तव में मनुष्य चार प्रकार के होते हैं (१) पामर (२) विपयी (३) जिज्ञासु और (४) मुक्त. इन के लिये क्रम पूर्वक वेद में एक लाख मन्त्र हैं । जिन में ८० हजार कर्म के प्रतिपादक और १६ हजार उपासना के प्रतिपादक-रोचक, भयानक, विधि तथा, निषेध-वाक्य हैं, तथा शेष ४ हजार ज्ञान-काण्ड संबंधी यथार्थ वाक्य हैं । परन्तु-वेद भगवान् का तात्पर्य साक्षात् तथा परम्परा करके अधिकारिके प्रति कर्म रूगी बंधन की अत्यन्त निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति मोक्ष का प्रदान करना है तात्पर्य यह है कि-क्रम से प्रथम पामर को निषेध कर्म छुड़ाने के लिये स्वर्गसुख का लालच

दिया जाता है और विहित कर्म में गुह्यजिह्वा म्याय से प्रवृत्त
 कर के विपयी बताते हैं, पश्चात् विपयी पुरुष को भी सौंसारिक
 तथा-स्वर्गादिक सुखों में परिच्छिन्नता व तुच्छरूपता बताकर
 विचार पूर्वक वैराग्य उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार वैराग्यवान्
 जिज्ञासु होकर, अन्त में ब्रह्मात्मस्वरूप असंग निश्चय करके मुक्त
 होता है । आत्मा स्वयंप्रकाश होने से सर्वत्र ही सर्व को स्वतः सिद्ध
 है । इसमें संशय युक्त विपरीत मायनामय अज्ञानरूपी तम के
 नाश करने के अर्थ महात्माओं की वाणी वेद से जमेद् ज्ञानरूपी
 सूत्र के समान है । इस प्रकार की वाणी चाहे आपा में हो अथवा-
 संस्कृत में उसका अभण मनन करना ही परमपुरुषार्थ है । इसके
 अतिरिक्त विवेकी तमों को कुछ भी कर्तव्य नहीं । यही कारण है
 कि-इन महात्मा ने यह प्रम्य 'गुह्य' सिध्यसंबाध रूप में सहज ही
 बोध करान के लिये "बौद्धरत्न गुह्यसागर" नाम से निर्माण किया
 है । जैसे परमात्मा ने जगाध समुद्र से जग बिख्यात बौद्धरत्न
 निकाले थे, वही प्रकार महात्मा श्री गुप्तानन्दजी महाराज ने वेद
 रूपी महा-सागर से युक्ति रत्न से लेकर बिदेह रत्न पञ्च १४ रत्न
 निकाल कर जिज्ञासुजनों के सम्यक्ज्ञान, मोक्षधाम, तथा-विद्या
 नियों के चित्त का अग्रमा प्रकट किया है और बोध की दृष्टा
 के अर्थ हर एक रत्न में अनेक युक्ति प्रमाण न्याय दृष्टान्त तथा
 वा ईत्त कथन किये हैं, जिनके रहस्य को निश्चय कर अनुभव रूपी
 निराकार मविज्ञानन्द ब्रह्मरूपी आत्मा स्वतःसिद्ध अवाहमन

सगोचर नित्य प्राप्त की प्राप्ति का अलभ्य लाभ उठा के जन्म मरण रूपी संसारमूलअविद्या से मुक्त होते हुवे तुलाशेष पर्यन्त जीवनभुक्त होकर स्वच्छन्द विचर ने का सयोग प्राप्त होता है। कर्म उपासना की अवधि केवल अन्त करण को शुद्धि पर्यन्त ही है। सो भी इस ग्रंथ के श्रवण मनन द्वारा सत्संग पूर्वक सिद्ध होकर अनेक मुमुक्षुजनों को जीवन मुक्ति का लाभ मिल सकता है।

इसके साथ ही दूसरा ग्रंथ “गुप्तज्ञान-गुटका” नामक छन्दो बद्ध निदिध्यासनरूप परमार्थ छन्द लावणी, गजल, होली आदि पद रसिक विद्वानों के प्रति सर्वोपयोगी इन्हीं महात्मा का कथन किया हुआ प्रकाशित है।

यह पुस्तक प्रथम सम्बत् १९७८ मे इन्दौर निवासी मानाजी नानूराम वर्मा ने परम पूज्य स्वामीजी की आज्ञा से छपाकर प्रकाशित की थी। पुस्तक का विषय अति गहन होते हुवे भी बहुत ही सरल रीति से पतिपादित किया गया है। इतना ही नहीं किन्तु रचयिता महानुभाव के बचन अनुभव सिद्ध होने के कारण उन का रसिक जनों के हृदय पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि—प्रथम सस्करण की सत्र प्रतियाँ शीघ्र ही बिक गई। तदुपरान्त इस परम उपयोगी तथा-अमूल्य ग्रंथ का अभाव दूर करने के अर्थ अनेक सत्संग प्रेमी सज्जनों की हार्दिक प्रेरणा के कारण से इसे द्वितीयवार छापकर सर्व हितार्थ प्रकाशित करने का सयोग प्राप्त हुआ है। ॐ

तृतीयावृत्ति की प्रस्तावना

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रथम और द्वितीय आवृत्तिकी समस्त प्रतियाँ बहुत समय पहले बीत जाने और जारों जार से अत्यधिक मांग होने के कारण, परब्रह्म-परमात्म स्वरूप महा-अवधूत श्री बापजी श्री १०८ श्री गुरुमानन्दजी महाराज के पवित्र आदेशानुसार यह तृतीय आवृत्ति प्रकाशित हो रही है। “ऐस महान् उपयोगी संभव खोय ग्रन्थ को आवृत्ति तो अब से कई वर्ष प्रथम ही प्रकाशित हो जानी चाहिय थी ?” ऐसी शंका एक बार छठने पर इस ग्रन्थ की उत्पत्ति और प्रकाश में आन की एक सत्य-घटना सुनने में आयी है, जो नीचे दीजायी है —

परब्रह्म स्वरूप, महाविरक्त, महाअवधूत, ब्रह्मखीन श्री १०८ श्री गुरुमानन्दजी महाराज माण्ड्याप्रान्त के मण्डसौर नगर में भिस स्थान पर पिछले दिनों बिराजते रहे, वह पवित्र स्थान, नदी के किनारे बनी हुई ‘स्मशान की तिवरी’ आज भी विद्यमान है।

बहुधा आधुर्मास्य के दिनों में नदी में बाढ़ (रेख) आन पर वह तिवरी मलमल होजाया करती है। अस्तु—प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्ण होजान पर एक बार एकएक बहुत ही प्रबल बाढ़ आगयी, श्री गुरुमानन्दजी महाराज उस पुस्तक को एक लपटे (जाकि बाढ़ में भी वह नहीं सकता जा) के साथ बंधा छोड़कर तिवरी से निकल आय। इतन में आगों के बलते २ उस लपटे सहित वह पुस्तक जल के प्रवाह में प्रवाहित होगयी।

लोगों को इसका बहुत ही दुःख हुआ । क्योंकि-सन्धे महापुरुष प्रथम तो किसी से बोलते ही नहीं हैं, और फिर बोलते हैं, तो उनके मुख से निकली वाणी वेदार्थ को ही प्रगट करने वाली होती है । तदनुसार श्री गुप्तानन्दजी महाराज के मुख से निकली वाणी को समीपस्थ अधिकारी पुरुष नोट कर लिया करते थे, वह सारा भंडार इस प्रकार नष्ट होते देख किस पुरुष को दुःख न होता ? अस्तु । कुछ दिनों बाद वह तरुता जो नदी तटवर्ती १०।१२ मील पर स्थित ? गाव में पड़ा मिल गया, परन्तु-बन्धन सहित वह ग्रन्थ नहीं मिला ।

६ मास के पश्चात् एक दिन नदी के किनारे २ घूमते हुवे ५।६ मील आगे जाकर एक स्थान पर श्री गुप्तानन्दजी महाराज ने अपने साथी पुरुषों से मूमि खोदने को कहा । ४।५ हाथ खोदने पर यह महा ग्रन्थ अपनी असली दशा में निकल आया । जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति को साश्चर्य अपार हर्ष हुआ ।

अनन्तर सभी जिज्ञासु भक्तों के अत्यधिक साग्रह प्रार्थना करने पर कई वर्ष के पश्चात् श्री अबधूतजी महाराज ने इसके छपाने की आज्ञा दी । और यह ग्रन्थ प्रकाश में आया । ॐ ।

अब रही इस ग्रन्थ की उपोदिता, सो इस के बारे में एक अक्षर भी लिखना सूर्य को दीपक द्वारा दिखाना जैसा है । एवं द्वितीयावृत्ति की भूमिका में, प्रकाशक-(ब्रह्मलीन-श्रोपं० कन्हैयालालजी उपाध्याय वकील रतलाम) ने कुछ संक्षेप में लिखा है । अस्तु

इस आवृत्ति में आकार परिवर्तन के साथ श्री गणेशजीन महा अवधूत श्री १०८ श्रीकेशवानन्द जी महाराज (श्रीकेशव भगवान्) की बाणी का संग्रह रूप "तत्व-ज्ञान गुटका" नामक ग्रन्थ भी इसके पाठों अन्तर्गत दिया है। तथा—श्री गुणवानन्द जी महाराज के जो पद, कवित्त आदि तत्व ज्ञान गुटका, केपीछे छगा दिये गये थे, वह अब "गुण ज्ञान-गुटका" में बचा स्थान रख दिये गये हैं।

अथपि—'श्रीराधेश्याम-प्रेस, परेली के अध्यक्ष, मैनेजर कम्पोजिटर तथा-प्रेसमैनो तक न इसे छुट्ट सुवाच्य और अच्छे ढंग में प्रकाशित करने का पूरा यत्न किया है, तथापि—अनेक छुट्टियाँ रह गयी हैं, जो आता है—बहुधा आवृत्ति में उन्हीं के बीचरणों की कृपा से सुधर जायेंगी, आदि-विगती के बनानेवाले हैं। ॐ तत्सत्।

प्रकाशक—

नोट—(१) चौबह रत्न-गुप्तसागर", तथा "गुणज्ञान-गुटका" में बहुधा 'ने' की जगह 'का' का प्रयोग प्रथम प्रत्यय कर्ता ने किया है। हो सकता है, ऐसा प्रयोग करने में कोई गम्भीर रहस्य हो। इसी प्रकार अनेक स्थलों में विभक्तियों का परिवर्तन होकरा है, अतः मातृक पुण्यों के-अतिरिक्त साहित्यिक महानुभावों से प्राचना है वह इस नोट पर ध्यान दें। तथा—यह भी ध्यान में रखें कि— आज से लगभग २५। ३० वर्ष पहिले हिन्दी में जिस ढंग की कविता का प्रचार था उसी ढंग की कविताएँ अब महा पुण्य की श्री बाणी से प्रगट हुई हैं और उसी ढंग से इनको पढ़न से विशेष आनन्द की प्राप्ति होगी इस में संशय नहीं।

निषेधक—

गिशु०

विषयानुक्रमशिका

मृची

“चौदहरत्न-गुप्तसागर”

विषय

अ मङ्गलाचरण अनुबन्ध

१-शुक्ति रत्न

- (१) वृद्ध-बालक-न्याय
- (२) राजपुत्र शोक-न्याय
- (३) नप्या, -चोर, -राज, -न्याय
- (४) बाव. ठाकुर, सराफ, -न्याय
- (५) नडे पिजारा-न्याय
- (६) बच्चा, बाजार, पिता-न्याय
- (७) गुरु शिष्य उपदेश-न्याय
- (८) वणिक, अफीम, घर-
विस्मरण-न्याय

२-सत्संग रत्न

- (२) अन्ध ठाकुर-न्याय
- (२) कुत्ता कान फकड़ थूक-न्याय

३-निष्काम रत्न

(१) राजमन्दिर मञ्जरू-न्याय ७८-१०

४-भक्ति-रत्न ८०-९०

(१) लैखी नज्जु-न्याय ८६-९०

५-विवेक-रत्न ९०-९४

६-वैराग्य-रत्न ९४-१०३

(१) राजा साधू शोक निवर्त-न्याय ९६-९९

(२) राजा बभीर-न्याय १००-१०१

(३) भेषता विवाद-न्याय १०१-१०३

७-पद-सम्पत्ति-रत्न ०३-१०६

८-मुमुक्षुता-रत्न १०६-१०८

९-अवण-रत्न १०८-१११

१०-मनन-रत्न १११-११०

११-निविष्यासन-रत्न ११८-१२३

१२-ज्ञान-रत्न १२३-१३८

(१) बाप बहरी-न्याय १-५-१२६

१३-जीवन मुक्त-रत्न १३९-१४६

१४-विवेकमुक्ति-रत्न १४६-१५३

आ गुरुस्तुति १५४-४४०

गुप्तज्ञान-गुप्तज्ञान १५५-४४०

तत्त्वज्ञान-गुप्तज्ञान ४०-५१०

ॐ
श्री आचार्य विनयचन्द्र शान भण्डार, जयपुर



श्री आचार्य दिनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर



चौदह रत्न गुप्त सागर प्रारंभः

मङ्गलाचरण

शिवः केवलो ऽ हं शिवः केवलो ऽ हमस्मि ।

शिवः केवलो ऽ हं शिवः केवलो ऽ हमस्मि ॥

शिवः केवलो ऽ हं शिवः केवलो ऽ हमस्मि ।

शिवः केवलो ऽ हं शिवः केवलो ऽ हमस्मि ॥

—०—

इस मङ्गलाचरण के अतिरिक्त और भी मङ्गल करते हैंः—

❀ त्रोटक छन्द ❀

निज आत्म मङ्गल रूप सदा । फिर मङ्गल किसका कीजै जुदा ।

वो सब मङ्गल का मङ्गल है । तिसर्तें भिन्न और अमङ्गल है ॥१॥

दशहू दिशि मङ्गल है जिसको । जिन व्यापकरूप लख्या तिसको ।

हरि हर सूर गणेश जिते । सब आत्म में कल्पित हैं तिते ॥२॥

आत्म सप का आधार है । वह नाम रूप से न्याय है ॥
 जिसमें मिथ्या संसार है । सो अभ्ययरूप अपार है ॥३॥
 सत् चेतन का समकारा है । वो आनन्द रूप हमारा है ।
 दूजे का मङ्गल क्या कीज । जो काल पाम के सब कीज ॥४॥
 आत्म त्रिकाला बाध सही । दूजे का जिसमें लेश नहीं ॥
 कोइ छेक न वेद न पञ्च मुरा । गुरु शिष्य न मामें परम्परा ॥५॥
 कोइ मज्जन पन्थ सन्यास जहाँ । कोइ साधन साध्य न छ न छहीं ॥
 सो ज्ञान स्वरूप सदा नित है । नहिं भोगी नहीं इन्द्रोन्नत है ॥६॥
 नहिं दृष्ट सुष्ठ में आवत है । छोजे जब आपदि पावत है ॥
 हम आपन मङ्गल आप किया । सब करना हम से दूर हुआ ॥७॥
 क्रिया का मुक्त में लेश नहीं । कोइ वेश और परवेश नहीं ॥
 मैं ही व्यापक गुप्त बिना काया । कोइ जीवित ईश नहीं माया ॥८॥

अनुबन्ध

अधिकारी के लक्षण को युक्ति रत्न से लेकर अध्यासा रत्न
 पर्यन्त कथन किये हैं सो आगने योग्य हैं । प्रतिपाद्य प्रतिपादक
 भाव रूप को संक्षेप है सो भी इस ग्रंथ में यथाक्रम कथन किया
 गया है । वास्तव में जीव जगत् की एकता इस ग्रंथ का मुख्य
 'विषय' है जो ज्ञान रत्न में विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया
 है । इसी प्रकार जीवभूमि और विवेकभूमि-रत्न में इसके
 प्रयोजन का विवेचन करने में आया है ।

॥ अथ युक्ति रत्न ॥



शिष्य गया गुरु देव ढिंग, छांड़ि कपट छल बंक ॥
कर प्रणाम लखि मुदित मन, पूछन लगा निशंक ॥१॥
सुख की चाहूँ प्राप्ति मैं, सभी दुःख की हान ॥
सो कैसेकर होत है, कहिये कृपा निधान ॥२॥

किसी समय एक शिष्य, कपट, छल, बकभाव (अर्थात्-प्रमाद) आदि त्याग कर, अपने सद्गुरु के पास गया और प्रणाम करके उसने देखा कि—इस समय गुरु महाराज अपने पर बहुत प्रसन्न हैं, तब तो वह संकोच रहित, अर्थात् निर्भय होकर सविनय पूछने लगा—

हे गुरु देव । मैं सुख की प्राप्ति और सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति चाहता हूँ, सो हे कृपानिधान ! आप मुझ पर दया करके कहिये, मेरी यह इच्छा कैसे सफल हो सकती है ?” शिष्य के दीनता पूर्वक इस प्रकार प्रश्न करने पर गुरु बोले —

“ हे शिष्य । तू किसके वास्ते और कैसा सुख चाहता है ? वेदों में दो प्रकार के पदार्थ कहे हैं—(१) आत्म और (२) अनात्म, इनमें से तू आत्मा के सुखकी प्राप्ति चाहता है ?

अथवा अनात्मा के ? यदि तू कहे कि—अनात्मा के सुख को चाहता हूँ, तो तेरा यह कहना ठीक है, क्योंकि—अनात्मा का तात्पर्य अपने में भिन्न का है, और यह स्पष्ट है कि तेरे से भिन्न माने दूसरे के आराम से तेरे को आराम नहीं हास्य है। जैसे किसी मनुष्य को निधि प्राप्त हो तो उस निधि-जनित-सुख की प्राप्ति भा उसी को होगी दूसरे को नहीं होगी। इसी प्रकार अनात्म को सुख प्राप्त होन से तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

वेद न अनात्म—पदार्थों को सुख रूप नहीं कहे हैं,—बल्कि असत् जब और सुखरूप ही कहे हैं। इसलिये इस छोटे तथा परछोके के समी अनात्म पदार्थों को सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं।

अब यदि तू कहे कि—आत्मा के लिये सुख की प्राप्ति चाहता हूँ तो तब यह कथन भी बनता नहीं, क्योंकि—वह न आत्मा को सुख रूप कहा है और इस शरीर से अलग हो पुत्र और शरीर के अपकारक—घा, पशु आदि समी छोड़कर तथा पारछोके अनात्म पदार्थों का सुखरूप बताया है।

गुरु के उक्त वचन सुनकर शिष्यबोद्धा—हे भगवन् । आप कहते हैं कि—‘पदार्थों में सुख नहीं है,’ परन्तु—मुझे यह कथन अच्युत नहीं है, क्योंकि मरे को तो पदार्थों में सुख प्रतीत होता है। यदि पदार्थों में सुख नहीं दो तो उनके प्राप्ति होन से जो आनन्द दाता है सो नहीं जाना पादिय, क्योंकि, बिना दुःख परार्थ

की प्रतीति होती नहीं है। यदि बिना हुये पदार्थ की प्रतीति मानें तो बन्ध्या पुत्र आदि की प्रतीति होना चाहिये कि-जो किसी को भी होती नहीं। अतः-ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि-पदार्थों में ही आनन्द हैं। आप कहते हैं कि-‘पदार्थ सुख रूप नहीं है’। यह कथन मेरी समझ में नहीं आता।

यदि ऐसा कहा जाय कि-आत्मसुख का ही विषय में भान होता है, तो मेरे विचारानुसार यह भी संभव नहीं, क्योंकि-आत्मा का तो किसी काल में अभाव नहीं होता, आत्मा नित्य है, ऐसी स्थिति में सुख का भी कदापि-अभाव नहीं होना चाहिये। यदि विषय में आत्म सुख का भान हो तो सदैव ही सुख की प्राप्ति होना चाहिये। परन्तु-सुख सदैव होता नहीं है। इससे यहो जाना जाता है कि-विषय में ही आनन्द है, और प्रत्यक्ष भी देखने और सुनने में आता है ‘मेरे स्त्री, पुत्र, धन, नहीं इस करके मैं बहुत दुखी हूँ’। और शास्त्र द्वारा सुनने में आता है कि-“जिस काल में देवराज इंद्रका और दैत्यों का पदार्थों के वास्ते बड़ा भारी युद्ध हुआ तब दैत्यों ने जय पाई और इंद्र हार गया और भोगों की इच्छा करके दीन होगया, तब विष्णु भगवान् के पास जा के विषय सुख के वास्ते बहुत दोनता को, “यदि विषय में सुख नहीं होता तो-अमरेश विष्णु की कृपा का पात्र क्यों होता? इससे जाना जाता है कि-विषय में ही सुख है”।

गुरुवाचः—हे शिष्य ! तुमने जो कहा कि—'विषय में ही सुख है' सो ऐसी बुद्धि तो विषयी पुरुषों की होती है, तू काहे को विषयी बनता है। और तुम्हें किसी रीति से विषय में सुख की प्रतीति भी होगई है, तो तेरे से यह पूछते हैं कि—विषय में सुख अनित्य है कि नित्य ? यदि तुम प्रथम पक्ष स्वीकार करो कि—विषय सुख अनित्य है तो अनित्य सुख की कोई भी जिज्ञासु इच्छा करता नहीं और अनित्य सुख की जो इच्छा करते हैं वे जिज्ञासु नहीं। और जो तुम दूसरा पक्ष अङ्गीकार करो कि—विषय सुख नित्य है, तो आत्मा का स्वरूप ही सुख होवेगा। क्योंकि वेद में आत्मा को सुखस्वरूप और नित्य कहा है इसलिये आत्मा से भिन्न अनात्म वस्तु कोई भी सुख रूप है नहीं, एक आत्मा ही सुखरूप है, तिसको सुख की प्राप्ति कहना बनता नहीं क्योंकि पहिळ जो वस्तु नहीं होवे तिसकी ही प्राप्ति कहना बनता है सो आत्मा वेद न आनन्दरूप कहा है तिसको सुख प्राप्ति की चाहना बने नहीं। और जो तूने यह बात कही थी 'जो आत्मसुख ही विषय में मान होवे तो सब काळ सुख की प्रतीति होगी चाहिय।' आत्मा नित्य होने से यह कहना भी तेरा बनता नहीं। क्योंकि—आत्मा का तो अत्यन्त नारा होना नहीं और तुम भी अङ्गीकार करते नहीं हो क्याकि वह नित्य है।

परन्तु साक्षी आत्मा के आभित जो अनात्मा अन्तःकरण की वृत्ति वह इन्द्रिय द्वारा भिन्नकृत काळ देश में जाकर अनुकूल वा प्रतिकूल

पदार्थ से मिल के सुखाकार वा दुखाकार होती है। और जब अनुकूल विषय की प्राप्ति होती है तब वृत्ति सुखाकार होती है। यदि वह वृत्ति राजस है, तिस वृत्ति से सुख की प्राप्ति कहना संभवे नहीं, क्योंकि सुख-सात्त्विकी वृत्ति से होता है तिसका कोई निमित्त है नहीं, तथापि-तिस विषय को जो प्राप्ति हुई है तिस विषय की प्राप्ति से तिस राजस वृत्ति का नाश होगया है; परन्तु तिस वृत्ति के नाश से अनन्तर दूसरी सात्त्विकी वृत्ति उत्पन्न होवे है, तिस वृत्ति के उत्पन्न होने में राजस वृत्ति का नाश ही निमित्त है, परन्तु बहिर्विषय के आनन्द का विषय करने से वह वृत्ति भी बहिर्मुख ही होती है, तिस वृत्ति से भी अन्तर आनन्द का भान होवे नहीं, परन्तु तिस बहिर्मुख सात्त्विकी वृत्ति के पीछे और अन्तर्मुख वृत्ति उत्पन्न होवे है, तिस वृत्ति से अन्तर्मुख जो अन्तःकरण उपहित आनन्द है तिसका ही भान होवे है और बहिर्मुख जो सात्त्विकी वृत्ति हुई है और विषय के आनन्द का जो लाभ हुआ है, तिस आनन्द से वृत्ति की स्थिति हुई है, यही तिस अन्तर्मुख वृत्ति के होने में निमित्त है,।

सात्पर्य यह है कि-जितना कि अन्तर और बाहर जो आनन्द भान होता है सो सब वृत्ति के ही उत्पत्ति और नाश से होवे है, इसी करके सुख का नाश होवे है और वृत्ति की स्थिरता होने से विषय में आनन्द का भान होवे है सो आत्मा का ही

आनन्द है। जैसे जितने पदार्थों में जो मीठा मास्ख होता है सो सभी गन्ने का रस है, क्योंकि जितनी कि अन्न मिश्रित मिठाई बनती है सो सब सठि करके मीठी होती है, वैसे ही मितना कि जो आनन्द का मान होवे है बाहर और अन्तर सो सभी 'ब्रह्म आत्मा तिस ब्रह्म का ही है, आत्मा स भिन्न और कोई भी आनन्द स्वरूप है नहीं। इस करके जो तू आत्मा के वास्ते सुख को चाहे सो तेरा कहना बने नहीं, क्योंकि आत्मा सदा आनन्दरूप है और वेद ने भी कहा है—

“प्रज्ञानमानन्दब्रह्म”

तिस महा वाक्य करके प्रधान पद जीव-आत्मा का वाचक है और ब्रह्म पद ईश्वर का वाचक है। और आनन्द पद दोनों को अपने में ही बतावे है, इस करके मी आत्मा सुख रूप ही है, परन्तु—भाग त्याग छुड़ाकर देखिय तब तेरे क्से मास्ख होबगा कि—आत्मा आनन्द स्वरूप ही है, और जो तू सुखादिकों को आत्मा के गुण कहे सो मी बात तेरो बने नहीं क्योंकि—गुण और गुणी का तात्पर्य सम्बन्ध होता है सो मी तिन अनात्म पदार्थों का ही होता है और जो जिसका जिसमें तात्पर्य होता है सो तिसका स्वरूप ही होब है जैसे जाति और व्यक्ति का तात्पर्य होब सो जानि व्यक्ति स्वरूप ही है, व्यक्ति स भिन्न करके देखिय तो जाति कहीं मिलती नहीं। याव अ-त्म

पदार्थन का भी जिनका तादात्म्य होवे है, तिनका भी कल्पित ही भेद होवे है, वास्तव में गुण और गुणी का अभेद हो होवे है तब अनात्म पदार्थों का भा अभेद ही है, जब अनात्म है तो निर्गुण कहाँ है ? तिस निर्गुण आत्मा का गुणों से कौन सम्बन्ध है ?

संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध है, सो समवाय सम्बन्ध तो पूर्व की रीति से बनता नहीं क्योंकि—जिन पदार्थन का न्याय शास्त्र में समवाय सम्बन्ध माना है उन पदार्थन का वेदान्तशास्त्र में तादात्म्य-सम्बन्ध माना है, तादात्म्य के नहीं बनने से समवाय भी बनता नहीं, और दूसरा संयोग सम्बन्ध कहा सो भी बनता नहीं, क्योंकि संयोग दो के आसरे रहता है याते कोई भी आसरा संयोग का बनता नहीं ।

जो ऐसा कहे कि आत्मा के आसरे संयोग रहे है, सो यह कहना बनता नहीं, क्योंकि आत्मा को असंग कहा है, याते असंग आत्मा में संयोग का आसरा बनता नहीं । और जो दूसरा पक्ष कहे कि 'गुणन के आसरे संयोग रहता है' सो भी बात बनती नहीं, क्योंकि गुण जड होने से संयोग का आसरा बनते नहीं, इम करके सुखादिक गुणन का ओर आत्मा का कोई भी सम्बन्ध है नहीं । यातें भी सुखादिक आत्मा के गुण नही है, सुखादिक आत्मा के स्वरूप ही है जो जिसका स्वरूप ही होवे है, सो तिम से भिन्न होवे नहीं । जैसे द्रवता जल का स्वरूप है, जैसे

उष्णता अग्नि का स्वरूप है, वैसे ही सुखादिक आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के स्वरूप हा है, और ओ मुम ऐसे कहो कि—

‘सुखादिक आत्मा के धर्म हैं’ तो हम यह पूछते हैं कि सुखादिक अन्तरात्मा के धर्म तो कैसे जाना ? वह आप बताइये जो मुम यह कहो कि आत्मा करके जाना सो यह मुम्हारा कहना बनता नहीं, क्योंकि आत्मा सब धर्मों से रहित ब्रह्म ने कहा, जैसे और सब धर्मन से रहित है, वैसे जानना भी एक धर्म है सो विस जानन से भी रहित है या वे साक्षी आत्मा में जानना बनता नहीं। तो यद्यपि अनात्मा में भी जानना बनता नहीं और सुखादिकों का भान होता है सो नहीं होना चाहिये तथापि जैसे दूर देश में वस्तु होवे विसके देखने में नेत्र की सामर्थ नहीं होवे है, और एक दूरबीन शीशा होता है केवल विसमें भी सामर्थ नहीं होवे है और जब उस दर्पण को नेत्र से मिलाइये तब दूर देश स्थित वस्तु जानी जाती है, तैम साक्षी आत्मा में भी जानना नहीं है और अह अनात्मा जो अन्तःकरण विसमें भी जानना बनता नहीं, परन्तु—
चेतन आत्मा क आश्रित जो जब अन्तःकरण विस अन्तःकरण की वृत्ति आत्मा के प्रकाश करके प्रकाशित हुई सुखादिकन को प्रकाशती है विस सामास वृत्ति करके सुखादिक ज्ञान आते हैं इस रीति ॥ सुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं ।

न्यायशास्त्र में सुखादिक आत्मा के ही धर्म कहे हैं इस

करके भी सुखादिक आत्मा के ही धर्म सिद्ध होवे हैं । इस युक्ति से और न्यायशास्त्र का प्रमाण देके सुखादिक आत्मा के धर्म सिद्ध करे सो भी कहना बनता नहीं, क्योंकि प्रथम तो आत्मा को सर्व धर्म से रहित ही कहा है, उस सर्व धर्म रहित आत्मा में किसी धर्म के आरोपण करने का नाम भ्रांति है । जैसे उष्णता से रहित को उष्णतासहित कहना, तथा—दंडरहित को दंडो कहना बनता नहीं, क्योंकि तत्-धर्म रहित को तत्-धर्म विशिष्ट कहना ही भ्रांति है, सो ऐसी भ्रांति तेरे को कहाँ से प्राप्त हुई है ।

सुखादिक आत्मा के धर्म हैं यह कहना तेरा ऐसा है, जैसे कोई कहे चंद्रमा की किरण से मेरे को बड़ी तपती मालूम हुई और मरुस्थल की नदी में मैंने जलपान और स्नान किया तब मेरे को शीतलता हुई ऐसे ही तू कहता है कि मैंने साभास वृत्ति से सुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं, सो आत्मा के धर्म सुखादिक किस वृत्ति से जाने हैं ? सात्त्विकी वृत्ति करके जाने हैं अथवा राजसी वृत्ति करके जाने हैं ? अथवा तामसी वृत्ति करके जाने हैं ? इसमें भी वृत्ति के भेद हैं, एक सात्त्विक सात्त्विकी होती है, दूसरी सात्त्विक राजसी है और तीसरी सात्त्विक तामसी होती है । जैसे सात्त्विक वृत्ति के तीन भेद हैं तैसेही राजस और तामस के भी जान लेना पर उनसे किसी का ज्ञान कइना समभव नहीं, सात्त्विक वृत्ति से ही समभव है ।

चण्डाल अग्नि का स्वरूप है, वैसे ही सुखादिक आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के स्वरूप हा है, और जो तुम ऐसे कहो कि—

‘सुखादिक आत्मा के धर्म हैं’ तो हम यह पूछते हैं कि सुखादिक अन्तरात्मा के धर्म सो तैने कैसे जाना ? यह आप बताइये जो तुम यह कहो कि आत्मा करके जाना सो यह तुम्हारा कहना बनता नहीं, क्योंकि आत्मा सब धर्मों से रहित ब्रह्म न कहा जैसे और सर्व धर्मन से रहित है, वैसे जानना भी एक धर्म है सो तिस जानने से भी रहित है या से साक्षी आत्मा में जानना बनता नहीं। तो यद्यपि अनात्मा में भी जानना बनता नहीं और सुखादिकों का भान होवा है सो नहीं होना चाहिये तथापि जैसे दूर देश में वस्तु होव तिसके देखने में नेत्र की सामर्थ्य नहीं होवे है, और एक दूरबीन क्षीप्ता होवा है केवल तिसमें भी सामर्थ्य नहीं होवे है और जब उस दर्पण को नेत्र से भिछाइये तब दूर वस्तु स्थित वस्तु जानी जाती है, तैस साक्षी आत्मा में भी जानना नहीं है और जब अनात्मा जो अन्तःकरण तिसमें भी जानना बनता नहीं, परन्तु—चेतन आत्मा के आश्रित जो जब अन्तःकरण तिस अन्तःकरण की वृत्ति आत्मा के प्रकाश करके प्रकाशित हुई सुखादिभूत को प्रकाशती है तिस साभास वृत्ति करके सुखादिक जाने जाते हैं हम रीति से सुखादिक आत्मा के धर्म जान हैं ।

म्याबसारत्र में सुखादिक आत्मा के ही धर्म कहे हैं इस

कि वृत्ति है अथवा लक्षणा वृत्ति है ? जो तू ऐसा कहे
 सुखादिक हमने जाने हैं सो भी तेरा कहना
 में जिस अर्थ को शक्ति होती है सो
 होता है, और तिस को वाच्य अर्थ
 करके सात्त्विक वृत्ति द्वारा सुखादिक
 वाचक का भेद मानता अथवा अभेद
 भेद मानता है, यदि तू कहे कि वाच्य
 मानता हू तो वास्तव से भेद मानता है
 मानता है, जो तू ऐसे कहे कि—‘वास्तव में भेद
 तरा कहना बनें नहीं, क्योंकि वाच्य और वाचक
 होता है । जैसे घट पद वाचक है और कलश
 वाच्य है, सो घट पद और तिसका वाच्य अर्थ
 क ही वस्तु के नाम हैं, इस करके वाच्य और
 वास्तव में भेद बने नहीं, और दूसरा कल्पित भेद कहे,
 कल्पना मात्र ही है, क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से
 नहीं इस से तो हमारा ही मत सिद्ध होता है ।

दूसरा अभेद पक्ष कहे सो भी बनता नहीं, क्योंकि वाच्य वाचक
 अभेद हो तो जैसे अग्नि पद का अंगार वाच्य है, जो अग्नि से
 अत्यंत अभिन्न होवे तो अग्नि पद उच्चारण करने से मुख का दाढ़
 शीना चाहिये, ऐसे ही उदक पद उच्चारण करने से मुख शीतल होना

फिर यह पूछते हैं—जो पूरा तीन भेद कहे हैं, उनमें से सात्त्विक सात्त्विकी से सुखादिक आत्मा के धर्म जान जाते हैं अथवा सात्त्विक राजस से जाने जाते हैं अथवा सात्त्विक तामस से जाने जाते हैं? यह बात तुम हमारेको बताओ ।

यदि तुम कहो कि “सात्त्विक सात्त्विकी वृत्ति से सुखादिक आत्मा के धर्म हमने जाने हैं” तो यह कहना तुम्हारा बनता नहीं, क्योंकि आप्त अवस्था में कोई कथा प्रसंग सुनके जो चित्त का प्रकाश होजाना है अथवा—किस्ती ध्यान करके जो मन प्रकाश होके ध्येय वस्तु में वृत्ति के प्रवाह की समाप्ति होती है वृत्ती वृत्ति को सात्त्विक सात्त्विकी कहते हैं । और इसी प्रकार आप्त अवस्था में स्वर्ग के भोगों को इच्छा करके यथावि कर्म का करना सात्त्विक राजस वृत्ति का काय है और आप्त अवस्था में आस्थिर निद्रा के वश हाके करने योग्य कार्य को नहीं करना ही सात्त्विक तामस वृत्ति है, ऐसे ही राजस और तामस को भी जान लेना । वास्तव में राजस तामस वृत्ति से तो कोई भी ज्ञान यथावत् बनता नहीं, किन्तु सात्त्विक वृत्ति से ही बनता है, ऐसा कहना पड़ेगा और हम यह भी जानते हैं कि भगवन् ब्रह्म का प्रमाण भी तुम देभोग कि भक्तार्थजायते ज्ञानं राजसो लोभ एवम्” इस प्रकार ॥ सुखादिक आत्मा के धर्म हैं” ऐसा तुम कहा तो हम पूछते हैं कि—जिस सात्त्विकी वृत्ति करके सुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं

सो वह शक्ति वृत्ति है अथवा लक्षणा वृत्ति है ? जो तू ऐसा कहे कि शक्ति वृत्ति करके सुखादिक हमने जाने हैं सो भी तेरा कहना बनता नहीं, क्योंकि—जिस पद मे जिस अर्थ को शक्ति होती है सो अर्थ तिस पद का शक्य अर्थ होता है, और तिस को वाच्य अर्थ भी कहते हैं, सो धर्म सिद्ध करके सात्त्विक वृत्ति द्वारा सुखादिक अन्तिम आत्मा के तू वाच्य वाचक का भेद मानता अथवा अभेद मानता है, अथवा—भेदाभेद मानता है, यदि तू कहे कि वाच्य और वाचक का भेद मानता हू तो वास्तव से भेद मानता है अथवा कल्पित भेद मानता है, जो तू ऐसे कहे कि—‘वास्तव मे भेद मानता हूँ, तो यह तेरा कहना बनें नहीं, क्योंकि वाच्य और वाचक का नाम मात्र भेद होता है । जैसे घट पद वाचक है और कलश अर्थ तिसका वाच्य है, सो घट पद और तिसका वाच्य अर्थ कलश दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं, इस करके वाच्य और वाचक का वास्तव मे भेद बने नहीं, और दूसरा कल्पित भेद कहे, सो वह कल्पना मात्र ही है, क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न होती नहीं इस से तो हमारा ही मत सिद्ध होता है ।

दूसरा अभेद पक्ष कहे सो भी बनता नहीं, क्योंकि वाच्य वाचक का अभेद हो तो जैसे अग्नि पद का अगार वाच्य है, जो अग्नि से अत्यंत अभिन्न होवे तो अग्नि पद उच्चारण करने से मुख का दाह होना चाहिये, ऐसे ही उदक पद उच्चारण करने से मुख शीतल होना

फिर यह पूछते हैं—ओ पूव चीन भेद कहे हैं उनमें से सात्त्विक सात्त्विकी से मुखादिक आत्मा के धर्म जान जाते हैं अथवा सात्त्विक राजस से जाने जाते हैं अथवा सात्त्विक तामस से जाने जाते हैं? यह बात तुम हमारेको बताओ ।

यदि तुम कहो कि “सात्त्विक सात्त्विकी वृत्ति से मुखादिक आत्मा के धर्म हमन जाने है” तो यह कहना तुम्हारा बनता नहीं क्योंकि जाग्रत अवस्था में कोई कथा प्रसंग मुक्त ओचित्त का प्रकाश होजाना है अथवा—किमी ध्यान करके ओ मन एकधर होके ध्यय वस्तु में वृत्ति के प्रवाह की समाप्ति होती है उसी वृत्ति को सात्त्विक सात्त्विकी कहते हैं । और इसी प्रकार जाग्रत अवस्था में स्वर्ग के भोगों का इच्छा करके यज्ञादि कर्म का करना सात्त्विक राजस वृत्ति का काय है और जाग्रत अवस्था में आलस्य निद्रा के भग होके करन योग्य कार्य को नहीं करना ही सात्त्विक तामस वृत्ति है, उस ही राजस और तामस को भी जान लेना । वास्तव में राजस तामस वृत्ति से तो कोई भा ज्ञान ब्रह्मत्व बनता नहीं, किन्तु सात्त्विक वृत्ति से ही बनता है, ऐसा कहना पड़ेगा और हम यह भी जानते हैं कि भगवत् गीता का प्रमाण भी तुम वेभोग कि सत्त्वार्मजागते ज्ञानं राजसो धाम एवम्’ इस प्रकार से मुखादिक आत्मा के धर्म हैं एसा तुम कहा तो हम पूछते हैं कि—मिस सात्त्विकी वृत्ति करके मुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं

यदि आत्मा से जुड़ी हो तब तो तेरा कहना बने, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है। इससे जितनी अनात्म वस्तु है सो आत्मा से भिन्न है नहीं, और तुम्हें भिन्न भासती हैं, यह तेरे को आत्मा के अज्ञान करके प्रतीत होती है।

जैसे जेवरी के अज्ञान करके नाना प्रकार के सर्प ढंडादिक पदार्थ भासते हैं, जब जेवरी का सम्यक्ज्ञान होता है तब एक जेवरी ही प्रतीत होती है, तैसे ही तिस आत्मा के अज्ञान करके नाना प्रकार के सुखादिक धर्म आत्मा के भासते हैं। सो वह आत्मा के ज्ञान से हो दूर होंगे। दूर ऐसा नहीं जानना कि कोई पौंस दो कोस चले जावेंगे। जैसे सर्प ढंडादिक कहीं से आये नहीं, और कहीं जाते भी देखे नहीं, केवल रज्जू के अज्ञान के कारण भासते थे, रज्जू का ज्ञान होने से रज्जू स्वरूप ही हो जाते हैं, तैसे आत्मा के अज्ञान करके आत्मा में सुखादिक धर्म भासते हैं, सो केवल आत्मा के ज्ञान से ही आत्म स्वरूप भासते हैं। और जो तू यह कहै, कि शक्ति वृत्ति करके आत्मा के ज्ञान के असंभव होने से सुखादिक आत्मा के धर्म विषय नहीं होंगे तो लक्षणा वृत्ति से आत्मा का ज्ञान होने से सुखादिक धर्मों का ज्ञान होवेगा, सो भी कहना बने नहीं, क्योंकि लक्षणा वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक केवल लक्षणा और दूसरी लक्षित लक्षणा। केवल लक्षणा के तीन भेद हैं—जहती, अजहती और भागत्याग।

बाह्य सो होता नहीं इससे बाध्य और बाधक का अमेद
 कहना समभव नहीं, और जो तीसरा भेदाभेद पक्ष कहें सो अत्यन्त
 ही मिथ्या है, क्योंकि जिस वस्तु का अपर वस्तु से भेद होता है
 विस वस्तु का वृक्षरी वस्तु से अभेद होता नहीं जैसे एक आग्न के
 वृक्ष में अपना अभेद होता है, भेद होता नहीं, और जैसे आग्न के
 वृक्ष का और करंदवृक्ष के वृक्ष का भेद होता है विसका अभेद होता
 नहीं, क्योंकि भेद और अभेद आपस में विरोधी होने से तिनका
 समावेश होता नहीं इस करके तीसरा भेदाभेद पक्ष भी ठेरा
 बनता नहीं इसी से जो तू शक्ति वृत्ति मान के आत्मा के सुखादिक
 धर्मों का विषय करना कहें, सो ठेरा कहना बनता नहीं क्योंकि
 आत्मा किसी पद का मुख्य अर्थ हो तो शक्ति वृत्ति से आत्मा का
 ज्ञान होवे ।

जब आत्मा का ज्ञान होता है तभी सुखादिकों का ज्ञान भी
 संभव है । क्योंकि धर्मों के ज्ञान से अनन्तर ही धर्मों का ज्ञान
 होता है । यह बात सब के अनुभव सिद्ध है, जैसे पक्षी की जो
 गमन रूपी क्रिया है सो पक्षी का धर्म है सो पक्षी में रहता है,
 जब तक पक्षी को नहीं जानें तबतक उसके क्रिया रूपी धर्म को
 भी नहीं जानेंगे तैसे ही अनुभव गम्य आत्मा का किसी वृत्ति
 करके ज्ञान संभव नहीं तो फिर सुखादिक आत्मा के धर्म हैं यह
 कहा ठेरा कैसे बनेगा ? क्या भी नहीं बनगा । क्योंकि-मन्त्रमय वस्तु

यदि आत्मा से जुदी हो तब तो तेरा कहना बने, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है। इससे जितनी अनात्म वस्तु है सो आत्मा से भिन्न है नहीं, और तुम्हें भिन्न भासती हैं, यह तेरे को आत्मा के अज्ञान करके प्रतीत होती है।

जैसे जेवरी के अज्ञान करके नाना प्रकार के सर्प दंडादिक पदार्थ भासते हैं, जब जेवरी का सम्यक्ज्ञान होता है तब एक जेवरी ही प्रतीत होती है, तैसे ही तिस आत्मा के अज्ञान करके नाना प्रकार के सुखादिक धर्म आत्मा के भासते हैं। सो वह आत्मा के ज्ञान से ही दूर होगे। दूर ऐसा नहीं जानना कि कोई कोस दो कोस चले जावेंगे। जैसे सर्प दंडादिक कहीं से आये नहीं, और कहीं जाते भी दीखे नहीं, केवल रज्जू के अज्ञान के कारण भासते थे, रज्जू का ज्ञान होने से रज्जू स्वरूप ही हो जाते हैं, तैसे आत्मा के अज्ञान करके आत्मा में सुखादिक धर्म भासते हैं, सो केवल आत्मा के ज्ञान से ही आत्म स्वरूप भासते हैं। और जो तू यह कहै, कि शक्ति वृत्ति करके आत्मा के ज्ञान के असंभव होने से सुखादिक आत्मा के धर्म विषय नहीं होवें तो लक्षणा वृत्ति से आत्मा का ज्ञान होने से सुखादिक धर्मों का ज्ञान होवेगा, सो भी कहना बने नहीं, क्योंकि लक्षणा वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक केवल लक्षणा और दूसरी लक्षित लक्षणा। केवल लक्षणा के तीन भेद हैं—जहती, अजहती और भागत्याग।

वाच्य अर्थ का जो संबंधी हो सो छद्मत्वा का स्वरूप कहलाता है, और वाच्य अर्थ सारे का त्याग करके उसके संबंधी का जो प्रतीति होती है उसे अहता' कहते हैं। और वाच्य अर्थ सारे का ग्रहण होके अधिक उसके संबंधी का भी ग्रहण होवे, उस 'अजहती' छद्मत्वा कहते हैं। अहो वाच्य अर्थ में से एक भाग का त्याग हो और एक भाग का ग्रहण हो वहाँ भागत्याग छद्मत्वा' होती है।

केवल छद्मत्वा के तीन भेद हैं। शक्य के साथ साक्षात् जिस पदार्थ का संबंध है उसी को 'केवल छद्मत्वा' कहते हैं। जहाँ अन्वयके साथ किसी पदार्थ का परंपरा संबंध हो वहाँ 'उल्लिख छद्मत्वा' होती है। पद का अपने अर्थ में जो संबंध है उसका नाम वृत्ति है। आत्मा असीम होल है उस के साथ कि ? भी पदार्थ का संबंध बनता नहीं। यदि तुम कहो कि—नैयायिकों ने आत्मा से मनका संयोग संबन्ध मान के आत्मा में ज्ञान गुण उत्पन्न होना कहा है, इस प्रकार के कथन से आत्मा ज्ञान गुण धर्म बाजा ही प्रसूत होता है; ऐसा कहना मां तुम्हारा किन्तु है। क्योंकि नैयायिकों ने जो संयोग संबंध माना है सो सम्बन्ध पदार्थों का ही मात्र है और आत्मा को तो वृत्ति ने निरवयव कहा है निरवयव का संयोग कैसे हावे ? यदि समवायसंबन्ध कहें तो भी नहीं बनता क्योंकि समवाय गुण और गुणी का होता है,

आत्मा को तो वेद ने निर्गुण कहा है। ऐसे निर्गुण, निरवयव आत्मा का किसी पदार्थ से कोई भी संयोग कैसे बनेगा ? कदापि नहीं बनेगा। किसी सम्बन्ध के नहीं बनने से 'लक्षणावृत्ति' से आत्मा को तुम कैसे जानोगे ? और जब आत्मा को नहीं जाना तो फिर उसके सुखादिक धर्म कैसे जाने ?

यदि तुम यह कहो कि—'तुमने भी यह बात पूर्व कही थी कि-जितना अंतर बाहर जो सुख होता है सो सब वृत्ति से ही होता है, साक्षी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हुई अंतःकरण की वृत्ति सुखाकार वा दुःखाकार होती है, ऐसे ही हमने भी 'साभासवृत्ति' से सुखाकार आत्मा के धर्म जाने है तो भी तैने हमारे कहने का अभिप्राय समझा नहीं। क्योंकि—हमारे कहने का यह मतलब कि—अन्तर बाहर जो पदार्थों में सुख प्रतीत होता है—सो सभी 'साभास-वृत्ति' से होता है। आत्मा और आत्मा के धर्म—सुखादिक किसी भी 'साभासवृत्ति' के विषय हमने कहे नहीं।

यदि यह कहा जाय कि—अंतर आत्मा के बिना और कौन पदार्थ है ? तो सुनः—जैसे आपत् अवस्था में अंतःकरण की वृत्ति नेत्रादिक द्वारा निकल के—बाहर देश में जाकर—व्यावहारिक पदार्थों को विषय करती है, सो वृत्ति का विषय करना यही है कि—पदार्थ व छिन्न चेतन के आश्रित जो आवरण है उसे दूर करती है, यही वृत्ति की विषयता

है। और कोई वृत्ति से पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, परन्तु-वृत्ति में जो चेतन का आभास है उसी को विदामास भी कहते हैं। जैसे आप्त के पदार्थों के आभास और वृत्ति से ज्ञान होता है तैसे ही स्वप्न के पदार्थों का भी आभास वृत्ति से हो ज्ञान होता है, सो अंतर कहा जाता है, और-साक्षीमास-कहा जाता है। क्योंकि-जिस पदार्थ को अविद्याकी वृत्ति द्वारा साक्षी प्रकारो से पदार्थ 'साक्षीमास्य' कहा जाता है। इसने स्वप्न के पदार्थों को 'साक्षीमास्य' कहते हैं।

तत्पर्य यह है कि-अनात्म पदार्थ ही के प्रकाश करने में वृत्ति और आभास की सफलता है। आत्म पदार्थ के प्रकाश करने का सामर्थ्य किसी भी वृत्ति और आभास का है नहीं। इसी से आत्मा को वेद न स्वयं प्रकारा कहा है, और यदि तू यह कहे कि-वृत्ति और आभास की पदार्थों के ही ज्ञान में सफलता है-तो सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ है नहीं और मुक्त का ज्ञान होता है-तो वही आत्म ज्ञान होग्य-तो यह कहना भी ठीक ऐसा ही है जैसे -

(१)

घृद्ध बालक न्याय

किसी घृद्ध पुत्र के पास उसका एक बाळक लेट रहा था और वहीं एक जख्म भरा घटरका हुआ था। वह बाळक घट के पास जाके अपने मुक्त के प्रतिविम्ब का दृश्यकर भयभीत हुआ और अपने

पितामह के पास आकर कहने लगा—‘यह हमारे को डराता है’ । तब बुढ़े ने कहा:—तेरे को कौन डराता है ? बालक बोला कि—इस घड़े में है ?

बुढ़ा उठके घट के पास आकर देखने लगा तो समेद दाढ़ी सहित उसका प्रतिविम्ब भासने लगा । तब बुढ़ा कहने लगा.—अरे बेईमान ! धोली दाढ़ी तेरो होगई अब तक बच्चों को डराता है ? तेरे को लज्जा नहीं आती ? ‘यह बुढ़े का दृष्टांत है ।

दार्ष्टान्त यह है—

जैसे उस बुढ़े ने नहीं जाना कि—इस घट में मेरा ही प्रतिविम्ब है । कोई दूसरा भय देने वाला समझ के उसको धिक्कार देने लगा । तैसे ही तैने जो कहा कि—‘सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ नहीं है, और सुख का जो भान होता है सो आत्म—सुख होगा’ । तू विचार करके देख—सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर रहता है—उस कारण शरीर को ही अज्ञान कहते हैं । और ‘प्राज्ञ’नामा जीव रहता है सो अज्ञान की वृत्ति से सुषुप्ति के अज्ञान आवृत आनन्द को भोगता है । सो भी वृत्ति द्वारा ही आनन्द का भान होता है । और जो ईश्वर की सर्वज्ञता आदि का ज्ञान है सो भी माया की वृत्ति करके होता है । वृत्ति से जो ज्ञान होता है है सो ज्ञान अनात्म पदार्थों का ही है । तू चेतन आत्मा स्वयं प्रकाश होने से किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है । और सुषुप्ति

है। और कोई वृत्ति से पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, परन्तु-वृत्ति में जो चेतन का आभास है उसी को चिदाभास भी कहते हैं। जैसे आप्त के पदार्थों के आभास और वृत्ति से ज्ञान होता है वैसे ही स्वप्न के पदार्थों का भी आभास वृत्ति से हो ज्ञान होता है। जो अंतर कहा जाता है, और-साक्षीभास-कहा जाता है। क्योंकि-जिस पदार्थ को अभिधाकी वृत्ति द्वारा साक्षी प्रकारो से पदार्थ 'साक्षीभास्य' कहा जाता है। इससे स्वप्न के पदार्थों को 'साक्षीभास्य' कहते हैं।

तत्पर्य यह है कि-जनात्म पदार्थ ही के प्रकाश करने में वृत्ति और आभास की सफ़लता है। आत्म पदार्थ के प्रकाश करने का सामर्थ्य किसी भी वृत्ति और आभास का है नहीं। इसी से आत्मा को वेद में स्वयं प्रकाश कहा है, और यदि तू यह कहे कि-वृत्ति और आभास की पदार्थों के ही ज्ञान में सफ़लता है-तो सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ है नहीं और सुख का ज्ञान होता है-तो वही आत्म ज्ञान होगा-तो यह कहना भी ठीक ऐसा ही है जैसे-

(१)

धृद्ध बालक न्याय

किसी पृथ पुष्प के पास बसका एक बाख़र खेड़ा था और वहीं एक जख़्का भरा पटरला हुआ था। वह बाख़र मट के पास जाके अपने मुख के प्रतिविम्ब का दृश्यकर भयभीत हुआ और अपने

पितामह के पास आकर कहने लगा—‘यह हमारे को डराता है’ । तब बुढ़े ने कहा.—तेरे को कौन डराता है ? बालक बोला कि—इस घड़े में है ?

बुढ़ा उठके घट के पास आकर देखने लगा तो सफेद दाढ़ी सहित उसका प्रतिविम्ब भासने लगा । तब बुढ़ा कहने लगा.—अरे वेईमान ! धोली दाढ़ी तेरो होगई अब तक बच्चों को डराता है ? तेरे को लज्जा नहीं आती ? ‘यह बुढ़े का दृष्टांत है ।

दार्ष्टान्त यह है—

जैसे उस बुढ़े ने नहीं जाना कि—इस घट में मेरा ही प्रतिविम्ब है । कोई दूसरा भय देने वाला समझ के उसको धिक्कार देने लगा । तैसे ही तैने जो कहा कि—‘सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ नहीं है, और सुख का जो भान होता है सो आत्म—सुख होगा’ । तू विचार करके देख—सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर रहता है—उस कारण शरीर को ही अज्ञान कहते हैं । और ‘प्राज्ञ’नामा जीव रहता है सो अज्ञान की वृत्ति से सुषुप्ति के अज्ञान आवृत आनन्द को भोगता है । सो भी वृत्ति द्वारा ही आनन्द का भान होता है । और जो ईश्वर की सर्वज्ञता आदि का ज्ञान है सो भी माया की वृत्ति करके होता है । वृत्ति से जो ज्ञान होता है है सो ज्ञान अनात्म पदार्थों का ही है । तू चेतन आत्मा स्वयं प्रकाश होने से किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है । और सुषुप्ति

का आनन्द तो अज्ञान की प्रीति से होता है ।

तू शुद्धरूप आत्मा अज्ञान में क्षामिष्ठ काहे को होता है । तू मुख को अपने से जुड़ा समझ के सुखकी प्राप्ति की इच्छा करता है यही इच्छा तेरे को जुड़ाई की देने वाली है, वास्तव में देखा जाय तो किसी भी चीति से मुख तेरे से न्यारा नहीं । क्योंकि 'अस्ति, माति, प्रिय, नाम और रूप, यह पांच अंश सब पदार्थों में होते हैं । पट का अस्तित्व यह 'अस्ति,' पट का नाम होना यह 'माति,' पट शीत उष्ण को दूर करता है, यह 'प्रिय' पट यह हो अक्षर 'नाम' और और विन्यृत आकार, शुक्ल 'रूप' ।

किसी दैवयोग से छत बरत में अग्नि लगाजावे तब पट नाम और शुक्ल रूप दोनों बढ़ल जाते हैं । राख नाम और कल्ला उसका रूप होजाता है । और अस्ति, माति, प्रिय यह जो तीन अंश हैं सो बड़ा भी बने रहते हैं । राखी अस्ति, मात्सवी है यह माति, और बरतन मांजने के काम में आती है इससे प्रिय है । ये तीनों अंश आत्मा के हैं । नाम और रूप हो माया के जाने जाते हैं । क्योंकि—व्यभिचारी होने से ये दोनों अंश कस्मिन्, है । ऐसे ही अस्ति, माति प्रिय, आत्मा नाम और उसके अंश य भी नाम होने से सब कस्मिन् हैं, ये तरे जटाने के वास्ते काहे हैं । क्योंकि—कुछ नाम रखने से ही बाणी का व्यापार होता है और नाम से ही नामी जाना जाता है इससे बारंबार

आत्मा का कथन किया है। इसमें शिष्य शंका करता है—‘हे भगवन्, नाम से नामी की प्राप्ति भी होती है और वारम्बार जो आत्मा का कथन किया है सो भी आत्मा के समझने के वास्ते कथन किया है, क्योंकि सूक्ष्म होने से अस्ति भाति जो दो अंश आत्मा के कहे सो तो ठीक हैं, परन्तु प्रियपना, सब पदार्थों में कैसे घटेगा, क्योंकि—शेर सर्पादिक किसी को प्यारे नहीं लगते हैं, अपने शत्रु में प्रियपना कैसे घटेगा? आप इस शंका की निवृत्ति कीजिये ।

गुरु कहते हैं कि—हे शिष्य ! सर्व वस्तु सर्व को प्रिय नहीं होती है—यह वार्ता आप की मानी, परन्तु एक अंश से प्रिय—पना सर्व वस्तुओं में घटता है—जैसे सर्पिणी को सर्प प्यारा लगता है, शेरनी को शेर प्यारा लगता है, और अग्नि-कीट को अग्नि प्यारी लगती है, तैसे ही अपने शत्रु के दुख में प्रियता होती है, सो सर्व के अनुभव सिद्ध है, परंपरा से सर्व को अपना आत्मा ही प्रिय है, जितना चेतन शरीर के अंदर आया है उतने को आत्मा कहते हैं, जैसे जितना आकाश घट में आया है उतने आकाश को घटाकाश बोलते हैं, परन्तु—वह व्यापक आकाश से पृथक् नहीं होगया है ।

तैसे ही जो व्यापक चेतन है सो शरीर के अन्तर और बाहर व्याप रहा है ।

इससे विषय अविच्छिन्न और निरविच्छिन्न जो कुछ आनन्द का भान होता है सो सर्व तेरा ही आनन्द है, तेरे से जुदा

आनन्द नहीं भी है नहीं, फिर तेरे को सुख की इच्छा कैसे सम्भवेगी। तू सदा सुखरूप ही है, और सब ठीर में जो आनन्द प्रतीत होता है सो भी तेरा ही आनन्द है। इसी से तू चेतन स्वरूप है। जो घट पट आदिक चेतन नहीं है, सो आनन्द स्वरूप भी नहीं है। जो आनन्द है सो तेरा ही है, वैसे ही जो चेतन है सो भी तुझ चेतन की ही है। तेरे ही प्रकाश को पा के सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है

शुभ के ये वचन सुनकर शिष्य बोला— हे भगवन् ! आप मेरे प्रकाश से सब प्रकाशमान कैसे कहते हो ? क्योंकि दिन में तो सूर्य भगवान् प्रकाश करता है और जब सूर्य नहीं होता है तो रात्रि में चन्द्रमा प्रकाश करता है, और चन्द्रमा नहीं होता है तब ताराग्रह का प्रकाश होता है, जब वायुओं में ताराग्रह आच्छादित हो जाते हैं, तब अग्नि से प्रकाश होता है, और जब अग्नि भी नहीं होती है, तब बिजली से प्रकाश होता है, और जब बिजली भी नहीं होती है तब वाक्मय इन्द्रिय का प्रकाश होता है।

इस रीति से इन पद्वीयों से और इन्द्रियों से और इन्द्रियों के देवताओं से अर्थात्—इस त्रिपुटी से सब का प्रकाश देखने में आता है। मेरे प्रकाश से सब का प्रकाश कैसे कहते हो ? आपका यह कहना असम्भवसा माखम होता है।

गुरुवाचः—हे शिष्य ! तेरा कहना दुरुस्त है, क्योंकि ऐसा ही मालूम होता है, परन्तु जब तू विचार दृष्टि से देखेगा, तब तेरे को मालूम होजावेगा कि—मुझ चेतन आत्मा का ही प्रकाश सर्व ठौर है, सो विचार यह है कि—जब स्वप्न अवस्था होती है तब कोई भी ज्योति है नहीं, और स्वप्न के पदार्थों का प्रकाश होता है, इस से जाना जाता है कि—कोई और ही ज्योति है जो इन ज्योतियों से भिन्न है, यदि तू ऐसा कहे कि—जैसे स्वप्न में पदार्थ कल्पित प्रतीत होते हैं, तैसे ही सूर्यादिक ज्योति भी कल्पित ही है, जिन से स्वप्न के पदार्थों का प्रकाश होता है' यह कहना तेरा ऐसा है जैसे कोई कहे कि—“मृग वृष्णा के नीर से गारा बना के मैंने घर बनाया था, और शुक्ति का रूपा बहुत सा मैंने इकट्ठा किया और उस घर में रखा था—जिसको ठूँठ का चोर फोड़ के निकाल ले गया । उस धन को छूटने के लिये मैं गया था, रास्ते में रज्जू के सर्प ने मेरे को काट खाया—इससे मेरे को बड़ा भारी कष्ट हुआ है 'जैसे इस प्रकार के कथन को सुन के सर्व लोगों को हसी आती है—तैसे ही हमें तेरे कहने से हंसी आती है, क्योंकि—‘कल्पित पदार्थों का कल्पित सूर्यादिक ज्योतियों से प्रकाश होता है' यह कहना तेरा केवल हसी का ही विषय है,

कल्पित पदार्थ से कल्पित पदार्थ का प्रकाश कहना बनता नहीं, क्योंकि—कल्पित वस्तु कल्पना मात्र ही होती है, उस से किसी का

प्रकाश होता नहीं। अतः—जड़पदार्थों का स्वप्न की कल्पित ज्योतियों से जो प्रकाश प्रतीत होता है, सो किसी चेतन करके ही होता है।
 तु अपने चित्त में विचार करके देख—तेरे बिना और कोई भी कहाँ है नहीं। सर्व को जानने वाला और सर्व को प्रकाशने वाला तूही चेतन, आत्मा, परिपूर्ण, स्वयं प्रकाश है, तेरे प्रकाश से ही सब प्रकाशमान् हो रहा है। आप्त, स्वप्न सुषुप्ति और तुरीया तथा तुरीयाशीत इन सर्व अवस्थाओं का प्रकाश तेरे से होता है। ये सब आपस में व्यभिचारी हैं। तु इन सब में अनुगत है, इससे तेरी चेतन को पाक यह मूल भौतिक जितना अनात्म प्रपञ्च है, सो सब चेतन प्रतीत हो रहा है। वास्तव में तु ही चेतन है।

तेरे से मि न और कोई भी चेतन नहीं है, तु ही सर्व ज्योतियों का ज्योति है। भगवान् ने भी कहा है 'ज्योतिषामपि तद् ज्योतिः' और वेद ने भी कहा है—'अस्य हृदयेऽन्तरात्मा ज्योतिर्मयति'।
 यही कारण है कि—मानन्द रूप होने पर चेतन रूप है, और वेद रूप होने से सत्यरूप भी प्राप्त होता है। सत्य चित् मानन्द आत्मा तू ही त्रय स्वरूप है, तेरी ही प्रतीति भी आत्मा से नहीं है और जो वेद कहते हैं —

बोहा—अस्ति भाति प्रिय

तस्यै एक स्वरूप

।

इसी से कहा है, “भेदाभेद शब्द गलतो” अर्थात् तुझ चेतन आत्मा में भेद और अभेद का लेश भी नहीं है, और जो भेद और अभेद दो प्रकार के वचन शास्त्रकारों ने कहे इससे तात्पर्य यही है कि—‘कहने में जो बात आती है सो वाणी का विषय होने से अनात्म ही है। क्योंकि वाणी से अनात्म पदार्थ का हो कथन होता है, तू चेतन आत्मा किसी वाणी और मन का विषय नहीं है। और किसी जगह इसे मन और वाणी का विषय भी कहा है—सो दिखाते हैं कि जिस काल में गुरु द्वारा महावाक्यों का जो उपदेश श्रवण होता है सो वाणी से ही सुना जाता है, उस श्रवण से अनन्तर मनन का कथन किया है, सो मन से ही मनन होता है, मनन किये हुए अर्थ के परिपक्व होजाने को निदिध्यासन कहते हैं और निदिध्यासन की परिपक्व अवस्था को समाधि कहते हैं, इस प्रकार से आत्मा मन और वाणी का विषय भी कहलाता है।

किसी ने मन और वाणी का निषेध भी किया है, दोनों प्रकार के वचनों को सुन के अल्प-श्रुत जिज्ञासु को भ्रम उत्पन्न होजाता है, वह कहीं भेद वचनों को सुनता है और कहीं अभेद को सुनता है परन्तु—शास्त्रकारों के जो कथन हैं सो सारे ही अध्यारोप में वनते हैं।

जितने वेद के वचन हैं सो अधिकारी भेद से सारे ही सफल हैं, जैसे किसी पुरुष को स्वप्न होता है तब उसको वेद

प्रकारा होता नहीं। अतः—अक्षयवर्णों का स्वप्न की कल्पित व्योम्तियों से जो प्रकाश प्रतीत होता है सो किसी चेतन करके ही होता है। तू अपने चित्त में विचार करके देख—तेरे बिना और कोई भी वहाँ है नहीं। सर्व को जानने वाला और सर्व को प्रकाशने वाला तूही चेतन, आत्मा, परिपूर्ण, स्वयं प्रकाश है, तरे प्रकाश से ही सब प्रकाशमान हो रहा है। अमृत, स्वप्न सुषुप्ति और तुरीया तथा तुरीयावीथ इन सब अवस्थाओं का प्रकाश तेरे से होता है, ये सब आपस में व्यभिचारी हैं। तू इन सब में अनुगत है, इससे तेरी चेतन को पाके यह भूत भौतिक जितना अनारम्भ प्रपञ्च है सो सब चेतन प्रतीत हो रहा है। वास्तव में तू ही चेतन है।

तेरे से मित्र और कोई भी चेतन नहीं है तू ही सर्व व्योम्तियों का व्योम्ति है अगस्त्य ने भी कहा है—‘व्योम्तिपामपि तद् व्योम्ति’ और वेद ने भी कहा है—‘नस्य हृदयेऽन्तरात्मा व्योम्तिमवति’ पत्नी काव्य है कि—आत्मन् रूप होने से चेतन रूप है, और चेतन रूप होने से सत्यरूप भी आत्मा ही है, सत् चित् आत्मन् रूप आत्मा तू ही ब्रह्म स्वरूप है, तेरा किंनित् मात्र भी ब्रह्म से भेद नहीं है और जो भेद कहते हैं उनके वास्ते ऐसा कहा है—

बोधा—अस्ति मांति प्रिय आत्मा ब्रह्म सच्चिदानन्द ।

ताते एक स्वरूप है, भेद करें अतिमन्द ॥

है और चार पुत्र सर्व गुणों की खानि और यौवन अवस्था वाले हैं। दैवयोग से उस राजा के राज में किसी अन्य राजा ने लड़ाई छेड़ दी, जिसमें उस राजा के चारो पुत्र मारे गये। तब हलकारों खबर दी कि—हे राजन् ! आपके कुँवर इस लड़ाई में मारे गये, इस प्रकार के वचन सुन के राजा को बड़ा भारी शोक हुआ और हाहाकार शब्द करने लगा।

इतने में राजा की निद्रा खुल गई और नेत्र उघड़ते ही उसे बड़ा विस्मय हुआ और सोचने लगा—‘किसका राज और किसके पुत्र ? देखो, मैं वृथा ही मोह को प्राप्त हो गया था। उसी समय मंत्रियों ने आके राजा से कहा—‘हे राजन् आपके कुँवर ने तो अपने कर्म भोग की समाप्ति की, राजा इस प्रकार मंत्रियों के वचन सुन के सब को अपने पास बिठा कर कहने लगा—‘हे मंत्रियो ! तुम सब धैर्य रखो, मैं तुम्हारे से एक गाथा सुनाता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनना, वह गाथा—इस दुखरूप संसार से वैराग्य के कराने वाली है और उसे सुनके तीन लोक की संपदा मृग तृष्णा के जलवत् भासेगी, और वह शोक मोह को दूर करने वाली तथा आनन्द की देनेवाली है वह गाथा इस प्रकार है —

अभी थोड़ी देर पहिले मैं सोता था उस समय मुझे स्वप्न हुआ जिस में मेरे को इस राज से बौगुना राज प्राप्त हुआ, और यह भी देखा कि—बड़ी चतुरगिनी सेना और बड़े २ शूरवीर सेनापति

और वेद का उपदेश कर्त्ता अध्यात्म, और जगत् में माना प्रकार के कर्म, और उनके फल, और उनका प्रेरक ईश्वर, और भोगनेशक्त—भीष आदि जो कुछ प्रतीत होता है सो सब ही अविद्या और निद्रा के कारण भासता है, सो सब मिथ्या है। यथार्थ में एक स्वप्नदृष्टा पुरुष ही सत्य होता है, इसी प्रकार एक तू ही सगरूप है।

तू भ्रम के मुरबे का क्यों रोता है ? विवेक रूपी नेत्र खोल कर देख, जैसे यह स्वप्न का प्रपञ्च बिना हुए ही सर्व अर्थाकार भासता है, वैसे ही यह जाग्रत का प्रपञ्च भी तू जान, यदि तू ऐसा कह कि—‘जाग्रत प्रपञ्च में तो पदार्थों के रस, काष्ठ, कारण, कार्य, मात्र भासते हैं और स्वप्न में सर्व पदार्थ सम काष्ठ भासते हैं, इन दोनों की एकता कहना बने नहीं’—यह कहना तेरा ठीक नहीं है। क्योंकि—वेद काष्ठ आदि जैसे जाग्रत में भासते हैं वैसे ही स्वप्न में भी भासते हैं, यह सब अविद्या के कारण प्रतीत होता है। जाग्रत के रस काष्ठ आदि में और स्वप्न के रस, काष्ठ आदि में कुछ भी अधिक स्पृश्यता नहीं है, क्योंकि—ये दोनों ही अविद्या कृत हैं, इसी पर तेरे को एक—

(१)

“राजपुत्र शोक-ग्याप”

सुनते हैं—एक राजा रात्रि के समय अपनी शय्या पर सोता था, उस समय उसको ऐसा मान्द्रम हुआ कि मेरा राज बड़ा भारी

है और चार पुत्र सर्व गुणों की खानि और यौवन अवस्था वाले हैं। दैवयोग से उस राजा के राज में किसी अन्य राजा ने लड़ाई छेड़ दी, जिसमें उस राजा के चारों पुत्र मारे गये। तब हलकारों खबर दी कि—हे राजन् ! आपके कुँवर इस लड़ाई में मारे गये, इस प्रकार के वचन सुन के राजा को बड़ा भारी शोक हुआ और हाहाकार शब्द करने लगा।

इतने में राजा की निद्रा खुल गई और नेत्र उघड़ते ही उसे बड़ा विस्मय हुआ और सोचने लगा—'किसका राज और किसके पुत्र ? देखो, मैं वृथा ही मोह को प्राप्त हो गया था। उसी समय मंत्रियों ने आके राजा से कहा—'हे राजन् आपके कुँवर ने तो अपने कर्म भोग की समाप्ति की, राजा इस प्रकार मंत्रियों के वचन सुन के सब को अपने पास बिठा कर कहने लगा—'हे मंत्रियो ! तुम सब धैर्य रखो, मैं तुम्हारे से एक गाथा सुनाता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनना, वह गाथा—इस दुखरूप संसार से वैराग्य के कराने वाली है और उसे सुनके तीन लोक की संपदा मृग वृष्णा के जलवत् भासेगी, और वह शोक मोह को दूर करने वाली तथा आनन्द की देनेवाली है वह गाथा इस प्रकार है —

अभी थोड़ी देर पहिले मैं सोता था उस समय मुझे स्वप्न हुआ जिस में मेरे को इस राज से चौगुना राज प्राप्त हुआ, और यह भी देखा कि—बड़ी चतुरगिनी सेना और बड़े २ शूरवीर सेनापति

और अनेक प्रकार के कोप-लजाने आदि विमूर्तिषों हैं और चन्द्रमा के समान मुख जिनके ऐसी मन को मोहने वाली अनेक रामियाँ हैं, और चार-पुत्र सर्व गुण सम्पन्न, रूपवान और जवान उमर वाले हैं जिनके देखने से मेरे को बड़ा आनन्द होता था। इस प्रकार की महान् विमूर्ति के साथ मेरे को बिरहाछ व्यतीत होगया और ऐसा भी मास्म होता था कि, मेरे बाप, दादा सभी राज करते आये हैं, और आगे हमारे पुत्र और पीत्र भी राज करेंगे। हे मंत्रियों ! एक क्षण मात्र के स्वप्न में मैंने बहुत काज स्थाई देखा।

वैद्ययोग से मेरे उस राज में उपद्रव होगया और बड़ा भारी संघाम हुआ, उसी युद्ध में मेरे बड़े १ शूरवार मारे गये और मेरे चारों-पुत्र भी युद्ध में अपनी २ सत्ता लेकर बड़े और युद्ध करने लगे। बहुत बात अब क्या कहें—वे चारों कुँवर भी मारे गये। तब हठकारों ने आगे कहा—हे पूष्पीनाथ ! आपके कुँवर युद्ध में मारे गये हैं ? ये बचन सुनकर मेरे को बड़ा भारी शोक हुआ और हाहाकार शब्द करने लगा इसमें मैं मेरी निम्ना बुझाई।

तब मैं बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और अपने चित्त में विचार करती रहा था कि तुमने आगे भरे से कहा कि—तुम्हारे पुत्र ने अपने कर्म भोग की समाप्ति की है। अब मैं तुम्हारे से यह बात पूँजता हूँ कि—उस राज और चारों पुत्रों को रोऊँ? अबत—इस एक पुत्र को रोऊँ? सो तुम भरे को बतानो। मंत्री कहते हैं—“हे राजम्।

वह तो स्वप्न की सृष्टि झूठी है, और यह जाग्रत का सच्चा जगत् है। उसका क्या शोच करना है, शोच करने के योग्य तो यह जाग्रत के भोग्य पदार्थ होते हैं, स्वप्न के पदार्थों का कौन शोच करता है” मंत्रियों की यह वार्त्ता सुन कर राजा बोला—

“हे मन्त्रिया ! तुम इस मूर्खता के मोहल्ले में आके काहे का इसको सच्चा कहते हो ? और उसको झूठा कहते हो ? अरे, मूर्खों ! यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है, इसमें कुछ विचार करके देखो, यह तो सभी झूठा है। विचार यही है कि—इस जीव ने अपने गले में आपही फासी डाल रखी है, क्योंकि—आत्मा तो सदा अकर्ता है, परन्तु—अनात्म अन्तःकरण से मिलके, भ्राति से अपने में कर्तापन आरोपण करके, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीन प्रकार की क्रिया का अभिमान करने लगा,—इससे दो प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म कर्म हुवे।

जब जीव को स्थूल—कर्म भोग देने को सन्मुख होते हैं तब इसे कर्म के बस होके जाग्रत अवस्था होती है। ऐसी दशा में जो स्थूल पसारा है उसको सत्य जानता है। और जिस काल में सूक्ष्म—कर्म भोग देने को सन्मुख होते हैं, उस काल में जाग्रत अवस्था का विस्मरण होजाता है, और कर्मों के बस होकर स्वप्न की सूक्ष्म सृष्टि सत् रूप भासने लगजाती है, और जाग्रत की सृष्टि वहा पर नहीं रहती, इससे जाना जाता है कि—यह भी झूठी है।

और अनेक प्रकार के कोप-अजाने आदि विभूतियाँ हैं और चन्द्रमा के समान मुख जिनके ऐसी मन को मोहने वाली अनेक रानियाँ हैं, और चार-पुत्र सर्व गुण संपन्न, रूपवान् और अजान धर्म वाले हैं जिनके देखने से मेरे को बड़ा आनन्द होता था। इस प्रकार की महान् विभूति के साथ मेरे को चिरकाळ व्यतीत होगया और ऐसा भी मात्स्य होता था कि, मेरे बाप, वंश सभी राज करते आये हैं, और आगे हमारे पुत्र और पीत्र भी राज करेंगे। हे मंत्रियो! एक क्षण मात्र के स्वप्न में मैंने बहुत कष्ट स्वीकृत किया।

वैद्ययोग से मेरे उस राज में उपद्रव होगया और बड़ा भारी संकट हुआ, उसी युद्ध में मेरे बड़े २ शूरवार मारे गए और मेरे चारों-पुत्र भी युद्ध में अपनी २ सत्ता लेकर बड़े और युद्ध करने लगे। बहुत बात अब क्या कहें-वे चारों कुंवर भी मारे गये। तब हठकारों ने आगे कहा-हे पूज्यनिवास! आपके कुंवर युद्ध में मारे गये हैं! ये वचन सुनकर मेरे को बड़ा भारी शोक हुआ और हम्हाकार शब्द करने लगा इसमें मैं मेरी निद्रा सुखगई।

तब मैं बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और अपने चित्त में विचार करती रहा था कि तुमने आगे मरे से कहा कि-तुम्हारे पुत्र ने अपने कर्म भोग की समाप्ति की है। अब मैं तुम्हारे से यह बात पूछता हूँ कि-वस राम और चारों पुत्रों को रोऊँ? अथवा-इस एक पुत्र को रोऊँ तो तुम मेरे को बचाओ। मंथी कहते हैं-“हे राजन्!

कर्मपना, और जो इनमे अहंकार है सो ही अन्धकार है ।

और जब तुम इनको सान्नी रूप होके देखोगे कि-जिस काल में विवेक, वैराग्य, शम, दम, श्रद्धा समाधान, उपरति तितिक्षा और श्रवण, मनन, निदिध्यासन, और 'तत्-त्वं' पद का शोधन करोगे, तब तुम्हारे को परिपूर्ण आत्मा ही भासेगा, और तुम्हारे शोक, मोह, सब नष्ट होय जावेंगे । हे मंत्रियो ! यह साराही स्वप्न है इसमे किसी का रोना और शोक करना वृथा है, क्योंकि-सब जोव अपने कर्म-भोग के अनुसार जन्मते हैं और मरते हैं, इस बात को समझ के यथा योग्य कार्य को करो ।

हे शिष्य ! इस प्रकार पूर्व के संस्कारों से राजा को ऐसा बोध उत्पन्न हुआ और सब मंत्रियों को उपदेश करके वह शोक मोह से रहित होके अपने स्वरूप में स्थित हुवा । वह स्वरूप कैसा है ? शान्त है, निर्विकार है, चेतन है, परमानन्द है, अजन्मा है, अविनाशी है और सत्-रूप है । उसी चेतन आत्मा की सत्ता का सब पदार्थों में अन्निर्वचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होके सारे पदार्थ सत्य जैसे भासते हैं, परन्तु-इसमें कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि-अविद्या कृत होने से ये तो सारे ही भ्रम रूप हैं, एक तू ही सत्य रूप है, और सर्व देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित है, क्योंकि जिस पदार्थ का देश से अंत होता है, उसका काल से भी अन्त होता है, उस का वस्तु से भी अंत होता है । जैसे घट, पट, आदिक पदार्थ देश, काल वस्तु से

और जब स्वप्न से कर्मों के आधीन जाग्रत होता है, तब स्वप्न के पदार्थों का अभाव होजाता है, अर्थात् मूठे मात्स्य होते हैं ।

हे मंत्रियो ! तुम अपने चित्त में विचार करके देखो, इनमें कौन सत्य है ? य तो सभी मग्नस्थानों के लक्षण हैं, और तुम अपने चित्त में विचार कर देखो—अज्ञानरूपी निद्रा में जगत्-रूप स्वप्न भासता है, इसके दूर करने के वास्ते तुम ज्ञान-रूप जाग्रत-अवस्था प्राप्त करो, तब तुम्हारे विचार-रूपी नेत्र खुलेंगे और तुमको मात्स्य होगा कि—ये दोनों ही 'मन के स्पर्श' हैं । यह मन भी जल के बर्फ के टुकड़े के समान है जो ज्ञान-रूपी सूर्य भगवान् के प्रकाश होने पर पिघल जाता है फिर वही अल हाके बहने लगता है; ऐसी दृष्टा में वह जल चतन रूप ही भासता है ।

इसलिये हे मंत्रियो ! तुम ज्ञानरूपी सूर्य की इपासना करो, जिससे तुम्हारी जगत् की सत्तारूपी ठण्ड दूर होगी, सूर्यरूपी आत्मा का प्रकाश होगा, तब तुम्हारी भूलेंता इस प्रकार बड़ी जावगी जैसे सूर्य के प्रकाश से अम्बुकार दूर होजाता है । देखो यही अम्बुकार है—

स्पृष्ट सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर और जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्था और विश्व, तजस प्राण इन तीनों में अभिमान्ती तीन जीव और तीन शरीरों में अन्नमयादिक पंचकोश इनमें और इन सबों के जो धर्म हैं—कर्ता क्रिया,

कर्मपना, और जो इनमें अहंकार है सो ही अन्धकार है ।
और जब तुम इनको सान्नी रूप होके देखोगे कि-जिस काल
में विवेक, वैराग्य, शम, दम, श्रद्धा समाधान, उपरति तितिक्षा
और श्रवण, मनन, निदिध्यासन, और 'तत्-त्वं' पद का
शोधन करोगे, तब तुम्हारे को परिपूर्ण आत्मा ही भासेगा, और
तुम्हारे शोक, मोह, सब नष्ट होय जावेंगे । हे मंत्रियो ।
यह साराही स्वप्न है इसमें किसी का रोना और शोक करना
घृथा है, क्योंकि-सब जोव अपने कर्म-भोग के अनुसार जन्मते
हैं और मरते हैं, इस बात को समझ के यथा योग्य कार्य को करो ।

हे शिष्य । इस प्रकार पूर्व के संस्कारों से राजा को ऐसा
बोध उत्पन्न हुआ और सब मंत्रियों को उपदेश करके वह शोक
मोह से रहित होके अपने स्वरूप में स्थित हुवा । वह स्वरूप
कैसा है ? शान्त है, निर्विकार है, चेतन है, परमानन्द है,
अजन्मा है, अविनाशी है और सत्-रूप है । उसी चेतन आत्मा
की सत्ता का सब पदार्थों में अनिर्वचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होके
सारे पदार्थ सत्य जैसे भासते हैं, परन्तु-इसमें कोई भी सत्य
नहीं है, क्योंकि-अविद्या कृत होने से ये तो सारे हां भ्रम रूप हैं,
एक तू ही सत्य रूप है, और सर्व देश, काल, वस्तु के परिच्छेद
से रहित है, क्योंकि जिस पदार्थ का देश से अंत होता
है, उसका काल से भी अन्त होता है, उस का वस्तु से भी अंत
होता है । जैसे घट, पट, आदिक पदार्थ देश, काल वस्तु से

अंतर्वाले हैं इसी स अस्तु हैं, और वू चेतन-आत्मा बेरा-
काष्मदि के परिच्छेद से रहित है, इसी स वू सत् रूप है।

शिष्य प्रश्न करता है।

ह भगवन् ! आपने मरे को सत्, चित्, आनन्द रूप कैस
कहा ? मैं तो जन्मता हूँ और मरता हूँ, पुण्य-पाप करता हूँ,
और उनके फल सुख-दुख को भोगता हूँ, और भी अनेक प्रकार
के जीवत्व-धर्म मरे में मासत है इससे मैं तो अस्तु, जग,
दुखरूप हूँ। और ब्रह्म को तो सच्चिदानन्द रूप हमने आप कैस
महापुरुषों के मुँह से सुना है। 'मैं सच्चिदानन्द रूप हूँ' यह
वाणी मैं किस प्रकार जानूँ ? वेद न भी इस जीव को मोक्षमान
और अतीश ही कहा है। इस कारण जीव विरुद्ध-धर्मबान्ध
होने से सच्चिदानन्द रूप नहीं है, जैसे-कोई मस्तिष्क कर्मों के
करमेभाले हैं और कोई शुद्ध आचरण से रहने वाले हैं, इन दोनों
प्रकार के पुरुषों की एकता कैस बनेगी ? नहीं बनेगी।
यदि तुम ऐसा कहो कि 'आग-स्वागच्छाणा से इनकी एकता
बनती है' तो तुमने अंगीकार की नहीं, इससे किसी रीति से
भी जीव को सच्चिदानन्द कहाँ बनता नहीं।

पूर्व आपन यह भी कहा था कि 'आग-स्वागच्छाणा करके
दत्तगा तब तरे को मात्स्य होगा, और फिर आग आपन-सर्व
वृत्तियों का निबध कर दिया है' इसमें हम कीनसी बात का

अंगीकार करें ? हमको तो गबोला मालूम होता है, आप हमें समझा कर कहो ।

गुरुवाच—

यद्यपि यह वार्ता हमने पूर्व कही थी, परन्तु तेरो समझ में गलती है सो सुन, हमने जो लक्षणा-वृत्ति कही थी सो कोई आत्मा के प्रकाशने में नहीं कही है । हमारा कथन यह नहीं था कि—‘लक्षणा वृत्ति से आत्मा का प्रकाश होता है’ ऐसा नहीं समझना । क्योंकि-वृत्ति का तो पदार्थ के आवरण दूर करने में सामर्थ्य है, पदार्थ के प्रकाश करने में सामर्थ्य नहीं है, तब वह आत्माके प्रकाश करने में कैसे सामर्थ्य होगी ? इसी वास्ते यह बात कही थी कि—तेरे को आपही मालूम हो जावेगा कि, ‘आत्मा किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है’ क्योंकि—वह स्वयं-प्रकाश है । इसी से वृत्ति आदिक जितने जड़-अनात्म पदार्थ हैं, सो सब आत्मा में कल्पित हैं । उन कल्पित वृत्ति आदिकों से आत्मा का प्रकाश कहना बने नहीं, क्योंकि—वे जड़ हैं ।

और जो तुमने कहा था कि—‘जीव तो जन्म मरण से आदि लेकर ब्रह्म से विरुद्ध धर्म वाला है, उसकी ब्रह्म से एकता बने नहीं, और भागत्यागलक्षणा मानी नहीं—इससे भी जीव को सच्चिदानन्दरूपता बने नहीं’ यह जो तेने कहा है सो साराही सिद्धान्त के अज्ञान से कहा है, क्योंकि—सिद्धान्त में आत्मा से

मिस सर्व मनस्स-वस्तु आत्मा में कल्पित होने से रज्जू के सर्प की तरह सर्व कल्पना मात्र हैं। जैसे-रज्जू में जो सप प्रतीत होता है, सो केवल जेबरी के अज्ञान से प्रतीत होता है, उसके दूर करने को कौन सी वृत्ति आवश्यक है ? किसी भी छद्मवा वृत्ति की जरूरत नहीं है। केवल रज्जू के ज्ञान से सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है। तैसे ही वृत्ति और उपादान-कारण अंत-कारण और अज्ञान और नाग प्रकार के विषय और उत्तका प्रकृत अितमा कि-ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी समाज है सो साराही आत्मा के अज्ञान से तरे को भासता है, सो सारा आत्मा के ज्ञान से निवृत्त होगा, और प्रकार से नहीं। जिन्ना भी है-

अज्ञानस्या प्रतीत संसारो विवेकाभास्ति कर्मभि ।

रज्ज्वामारोपित सर्पो घन्टाद्योपान्निवर्त्यते ॥

जो वस्तु मिस के अज्ञान से प्रतीत होती है, सो उसी के ज्ञान से ही दूर होती है, और किसी भी वृत्ति आदिक की अपेक्षा नहीं। यदि तू ऐसा कहे कि-‘अभिधान का जो ज्ञान है और कल्पित की निवृत्ति का जो ज्ञान है, सो भी तो किसी वृत्ति से ही होता है। सो यद्यपि तेरा यह कहना दुर्लभ है, क्योंकि शास्त्र करों न प्रमा अप्रमा और स्मृति तीन प्रकार की वृत्ति मानी है, परन्तु-इनका विषय जो ज्ञान है सो सब अनारम ही कहा जाता है, आत्मा को तो किसी न भी किसी वृत्ति का विषय नहीं

कहा , और तुम अपने अनुभव से देखो—शुद्ध आत्मा किसी भी लक्षणा आदिक वृत्ति का विषय नहीं हैं, क्योंकि—वाच्य और वाचक—भाव और लक्षण—भाव तुझ शुद्ध आत्मा में हैं नहीं, इसलिये “किसी वृत्ति से आत्मा का ज्ञान मेरे को होगा” यह इच्छा छोड़कर तू अपने आप विचार के देखेगा, तब तेरे से जुदा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय कुछ भी नहीं मिलेगा । इसी बात पर तेरे को एक—

(३)

‘रुपया, चोर, राज, न्याय’

सुनाते हैं, सो यह है कि—एक मनुष्य ने किसी का एक रुपया चुरा लिया था । जिसका रुपया चुराया उसने अपने मन में विचार किया कि—‘आज के दिन अमुक मनुष्य से मिलाप हुवा था, उसने हमारा रुपया लिया है’ । तब वह उसके पास जाके कहने लगा कि—भाई ! हमारा रुपया तुमने लिया है सो देदो’ । उसने जवाब दिया कि—‘हमने तो नहीं लिया’ । तब उसने राज में जाके एक कच्चा मवाल दे दिया । फिर मुद्दई और मुद्दाइलेह से इन्साफ करनेवाले ने पूछा—‘तुम्हारा क्या झगड़ा है’ ? मुद्दई कहने लगा कि—इसने मेरा माल चुराया है ।

इंसाफ करनेवाले ने कहा—‘तेरा क्या माल चुराया है ?’ तब उसने कहा—‘ एक रुपया था, और दो अठन्नी, और चार चुअन्नी

मित्र सर्व अनन्त-वस्तु आत्मा में कल्पित होने से रज्जू के सर्प की तरह सब कल्पना मात्र हैं। जैसे-रज्जू में जो सप प्रतीत होता है, सो केवल जबरों के अज्ञान से प्रतीत होता है, उसके दूर करने को कौन सी शक्ति आवश्यक है? किसी भी लक्षणा शक्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल रज्जू के ज्ञान से सप भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे ही शक्ति और उपादान-कारण अथ-कारण और अज्ञान और नाग प्रकार के विषय और उनका प्रकाश शिवता कि-ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी समाज है सो साराही आत्मा के अज्ञान से ठरे को भासता है, सो सारा आत्मा के ज्ञान से निवृत्त होगा, और प्रकाश से नहीं। छिन्ना भी है-

ज्ञानस्या प्रतीत संसारो विवेकात्तास्ति कर्मभि ।

रज्ज्वामारोपित सर्पो घन्टाघोषान्निवर्त्यते ॥

जो वस्तु जिस के अज्ञान से प्रतीत होती है सो उसी के ज्ञान से ही दूर होती है, और किसी भी शक्ति आदिक का अपेक्षा नहीं। यदि तू ऐसा कहे कि-‘अविज्ञान का जो ज्ञान है और कल्पित की निवृत्ति का जो ज्ञान है; सो भी तो किसी वस्तु से ही होता है’ तो यद्यपि तेरा यह कहना ठुसस्त है क्योंकि शास्त्र-कारों ने प्रमा अप्रमा और सृष्टि तोम प्रकाश की शक्ति मानी है, परन्तु-इनका विषय जो ज्ञान है, सो सब अनन्त ही कहा जाता है आत्मा को तो किसी ने भी किसी शक्ति का विषय नहीं

नाम है सो भी रजत धातु में कल्पना मात्र है, वैसे ही जो मन नाम है सो भी तुझ चेतन आत्मा में मन की ही कल्पना है, सब चेतन का ही चमत्कार है । जैसे रुपैया और उसका, विस्तार सब रजत रूप है, वैसे ही मन और मनका विस्तार सब चेतन स्वरूप है ।

तू विचार करके देख-जितने घट है सो सारे मृत्तिका से भिन्न नहीं होते-सब मृत्तिकारूप ही होते हैं, जितने सुवर्ण के आभूषण होते हैं सो सब सोना ही होते हैं, और जितने लोहे के विवर्त-हथियार आदिक-होते हैं सो लोहे से भिन्न नहीं होते हैं, सब लोहा ही होता है, और घट, आभूषण, हथियार, आदि नाम मृत्तिका, सुवर्ण, और लोहे में कहीं भी नहीं मिलते, केवल पुरुषों की कल्पना मात्र से ही हैं । जिसको सुवर्ण भासता है उसको आभूषण नहीं भासता है । और जिसको आभूषण भासता है उसको सुवर्ण नहीं भासता है । परन्तु-जिस पुरुष की सुवर्ण में भूषण-बुद्धि है, सो पुरुष यथार्थ-दर्शी कहलाता है । इसी पर तेरे को एक—

(४)

“बाबा, ठाकुर, सराफ़ न्याय ”

सुनाते हैं, इसको जब तू चित्त लगा के सुनेगा, तब तेरे को सुवर्ण स्थानी एक आत्मा ही भासेगा, और भूषण स्थानी नाना भाव सब दूर होजावेंगे, सो अब कहते हैं:—

एक बाबा ने जवान अवस्था में देश देशांतरों में घूम के बहुत

बीर आठ तुमन्नी, बीर सोछ्छ जाने बीर बत्तीस अभन्ने,
 बीर बीसठ पैसे, इनना माछ इसने मेरा पुराया है' । अब
 ईसाफ करनेवाले ने बीर से कहा—अरे तू ने इम्का इतना माछ
 पुराया है ? तब बीर बीर मुद्दई से कहने लगा—‘अरे भलेमानस !
 तेरा तो एक ही रुपया था, इतना माछ मैं कहीं से ढूंगा’ मुद्दई ने
 कहा कि—अच्छातुम एक ही रुपया देखो हम राखीनामा लिख
 देंगे । उसने कहा—‘बहुत अच्छी बात, यह अपना रुपया छे’ ।
 तब उसने लेखिया, बीर इम्साफ करने वाले से कहने लगा—‘हुजूर !
 हमती राजी होगये’ । इम्साफ करने वाले ने पूछा—तुम कैसे राजी
 हुये ? तब मुद्दई ने कहा—‘एक रुपया लेकर राखी हो गये’ ।
 ईसाफ करनेवाले ने कहा—तुम बड़े बेईमान हो । तब मुद्दई ने
 कहा—कैसे ? म्याय कर्ता ने कहा कि—‘तुम्हारा एक ही रुपया था,
 फिर इतना माछ काहे को लिखयाया था ? इससे तुम बेईमान हो’ ।
 तब वह कहने लगा कि—‘हुजूर ! आप विचार करके देखो, वह
 तो साराही इसीके अन्वर है’, मुद्दई न ईसाफ कर्ता के आगे रुपये
 से आदि लेकर ऐसे पर्यंत सारा माछ उस रुपये में ही बचा दिया,
 तब ईसाफ कर्ता ने कहा—ठीक है ।

यह तो दृष्टान्त है, वास्तव्य यह है कि—तेरा मन है यही रुपया
 है, मितन्य यह अगन् बीर बंध—मोक्ष से आदि लेकर संसार का
 बिस्तार है; सो सारा तेरे मन के ही अन्वर है । जैसे वह रुपया

ने कहा कि—महाराज । मैं तो सोने का मोल करता हूँ, ठाकुर जी और सिंहासन तो तुम्हारी ही दृष्टि में हैं, मैं तो सुवर्ण ही देखता हूँ, मेरे को तो कहीं भी इसमें ठाकुर और सिंहासन मालूम नहीं होता है ।

दार्ष्टान्त—यह है कि जब तू अन्दर से आकार दृष्टि को मिथ्या ज्ञान के दूर करेगा, तब तेरे को सत्त्वित् आनन्द रूप एक आत्मा ही परिपूर्ण भासेगा, जैसे—उस सराफ को एक सुवर्ण ही भासता था । इसी का नाम ‘दृष्टि—सृष्टि बाद’ कहा है, जिसका और भी विवेचन करने में आता है । बाल्मीक ऋषि ने वाशिष्ठ नाम महा रामायण में यही मुख्य सिद्धान्त रखा है ।

दोहा—दृष्टि सृष्टि बाद का, सुन लीजे शिष्य भेद ।

द्वैत विलय होजाय है, दूर होय सब खेद ॥

‘दृष्टि—सृष्टि—बाद’ के तीन भेद हैं, सो तू जब एकाग्र होकर सुनेगा, तब तेरा द्वैत रूप दुख विलय हो जावेगा, अर्थात्—जैसे अग्नि से धूम निकलता हुआ मालूम होता है, परन्तु—वह आकाश में लीन हो जाता है, तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया । तैसे ही जब तू इस उत्तम सिद्धान्त को धारण करेगा, तब तेरा धुआं—रूपी द्वैत आकाश रूप आत्मा में लय हो जावेगा, फिर तेरे को सर्वत्र एक आत्मा ही भासेगा । जैसे उल्लू को अधेरा ही भासता है ।

सा रुपया इकट्ठा किया और ठाकुर पूजा भी रखता था । जवान व्यवस्था में उस रुपये और ठाकुरजी का कुछ बोझा मात्तूम नहीं होता था, वह उन्हें लठा कर घूमा करता था । परन्तु—फिर काल पाके जब बूढ़ व्यवस्था आई तब वह बोझा तो इने छायक नहीं रहा । बाबा ने अपने मन में विचार किया कि—बोझे का इस्का करना चाहिये । तब उस रुपये का सोना खरीद के सोने के ठाकुरजी बनवाकिये, और सोन ही का सिंहासन बनवाया, और जो पहिले पत्थर के ठाकुर जी थे सो गंगा में प्रवहा करदिये; और वह एक स्थान में रहने लगा, और एक चेला भां सेना के वास्ते मूँढ दिया ।

जब इस प्रकार कर के शरीर के कर्मों का अंत हुआ, तब शरीर शान्त होगया । फिर चेलेने अपने मन में विचार किया कि—गुरु महाराज का मसहारा करना चाहिये, नहीं तो हमारे भेष के लोगों में निरादर होग्य । इस प्रकार सोचकर वह ठाकुर जी को और सिंहासन को सराऊ के पहां लेजा के कहन लगा कि—‘भाइ हम ठाकुर जी को और सिंहासन को बनवाहुँ’ तब उन दोनों का सराऊ ने कपि पर रख के कहा कि—सौ रुपये क तो ठाकुर जी हैं और पार सौ का सिंहासन है । चले मैं कहा—अरे तू क्या बकता है ठाकुरजी तो सौ रुपये क हैं और सिंहासन पार सौ का है ? तेरी अकल को क्या कोई सेगया द ? नहीं यमा भी होता है ? सराऊ

ने कहा कि—महाराज । मैं तो सोने का मोल करता हूँ, ठाकुर जी और सिंहासन तो तुम्हारी ही दृष्टि में हैं, मैं तो सुवर्ण ही देखता हूँ, मेरे को तो कहीं भी इसमें ठाकुर और सिंहासन मालूम नहीं होता है ।

दार्ष्टान्त—यह है कि जब तू अन्दर से आकार दृष्टि को मिथ्या ज्ञान के दूर करेगा, तब तेरे को सत्चित् आनन्द रूप एक आत्मा ही परिपूर्ण भासेगा, जैसे—उस सराफ को एक सुवर्ण ही भासता था । इसी का नाम ‘दृष्टि—सृष्टि बाद’ कहा है, जिसका और भी विवेचन करने में आता है । बाल्मीक ऋषि ने वाशिष्ठ नाम महा रामायण में यही मुख्य सिद्धान्त रखा है ।

दोहा—दृष्टि सृष्टि बाद का, सुन लीजे शिष्य भेद ।

द्वैत विलय होजाय है, दूर होय सब खेद ॥

‘दृष्टि—सृष्टि—बाद’ के तीन भेद हैं, सो तू जब एकाग्र होकर सुनेगा, तब तेरा द्वैत रूप दुख विलय हो जावेगा, अर्थात्—जैसे अग्नि से धूम निकलता हुआ मालूम होता है, परन्तु—वह आकाश में लीन हो जाता है, तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया । तैसे ही जब तू इस उत्तम सिद्धान्त को धारण करेगा, तब तेरा धुआं—रूपी द्वैत आकाश रूप आत्मा में लय हो जावेगा, फिर तेरे को सर्वत्र एक आत्मा ही भासेगा । जैसे उल्लू को अधेरा ही भासता है ।

‘दृष्टिरेव सृष्टि’ दृष्टि से व्युत्पन्न कहिये ‘नेत्र की वृत्ति’ का है। जब तक नेत्र का विषय पदार्थ है, तब तक ही पदार्थ है, जब नेत्र की वृत्ति का विषय नहीं है तब पदार्थ भी नहीं है—यह मत कनिष्ठ है। क्योंकि—जब तक नेत्र का विषय पदार्थ है, तब तक द्वैत है, इसी से ‘कनिष्ठ’ कहा है।

दूसरा—मत जो समझा जाता है इस प्रकार है—‘दृष्टिरेव सृष्टि’ से यहाँ व्युत्पन्न दृष्टि कहिये ‘अन्तःकरण की वृत्ति’ से है। जब तक अन्तःकरण की वृत्ति का विषय पदार्थ है, तब तक पदार्थ की साक्षात् सत्ता रहती, इस में भी द्वैत बना रहता है, इसी संयुक्त मत ‘मध्यम’ कहा जाता है।

तीसरा—मत जो उत्तम कहा जाता है सो विस्तार है—‘दृष्टिरेव सृष्टि’ अर्थात् दृष्टि कहिये ‘आन्तरिक-आत्मा है, सो ही सृष्टि रूप होके भास रहा है’ इस प्रकार समझ के जब तू इस उत्तम दृष्टि को धारण करेगा; तब तेरा द्वैत-भाव नष्ट हो जावेगा, और एक अद्वैत ही तरे को भासगा। परन्तु—अद्वैत भी फिर तेरे को अपने स्वरूप में दृश्यित हो प्रतीत होगा। तब तू आपही जान लेगा कि ‘सुखादिक आत्मा के स्वरूप ही हैं, क्योंकि—आत्मा में जन्म-मृत्यु दृश्यित होने से वह आत्मा का स्वरूप ही है, वास्तव में मैं अन्तर आत्मा सदा ही सुख रूप हूँ और जो मेरे को सुख की इच्छा हुई थी सो तो केवल भ्रान्ति करके हुई थी’ इति शब्द । तू इस उत्तम

सिद्धांत को धारण कर, तूतो सदा शुद्ध-स्वरूप, सर्वगुण और धर्मों से रहित है ।

इस प्रकार से गुरु ने समझाकर कहा, तब शिष्य सविनय कहता है—‘हे भगवन् ! शुद्ध आत्मा में कोई धर्म नहीं भी हो, परन्तु-विशिष्ट आत्मा में तो सुखादिक धर्म होंगे, क्योंकि—‘अहं सुखी’ ‘अहं दुःखी’, ऐसी प्रतीति किस ओर होती है ? सो आप हमको बताइये । और जो आप ऐसा कहो कि—अंतःकरण में होती है, तो यह कहना बने नहीं, क्योंकि—अंतःकरण को जड़ भी कहा है, परन्तु—जड़ पदार्थ में सुख दुःख की प्रतीति कहना बने नहीं, क्योंकि—जड़ पदार्थमें जो सुख-दुःख का भान हो, तो घटादिक में भी होना चाहिये ? सो होता नहीं, इसी से जाना जाता है—ये चेतन ही के धर्म होंगे ।

यदि आप साक्षी आत्मा में इस प्रकार धर्म होना कहो तो, वह उचित नहीं होगा, और न विशिष्ट में कहना ठीक होगा, क्योंकि—जो धर्म अंतःकरण में नहीं है और न साक्षी आत्मा में हैं, वे उनके मिलाप में कहाँ से होंगे ? होना नहीं चाहिये, किन्तु—दुःख-सुख प्रत्यक्ष में होते हैं ? सो कैसे होते हैं ? जो धर्म जिन पदार्थ में नहीं है, वह उनके मिलाप में कैसे आवेगा ? यदि पान सुपारी कत्ये में रक्तता न हो तो उनके मिलाप में कहाँ से आवे ? तैसे ही अंतःकरण और आत्मा में

सुखाधिक नहीं हों तो उनके मिश्रण में कैसे होंगे ? हे प्रभू ! यह बड़ा भारी सम्येह मेरे को प्राप्त हुआ है, आप कृपा कर के इस निवारण कीजिये” ।

गुरु कहते हैं—हे शिष्य ! तुने अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि—इस बात को तो मैं भी मूल्य ही था, तूने स्मरण करवाया है । अब तू चित्त लगाकर अवण कर । यद्यपि—अंतःकरण तो जड़ है, और सुखाधिक प्रतीत होवे ॥ सो कैसा ? मुन-पूर्व जन्मों में जो नाना प्रकार के कर्म किये हैं, सो सभी अंतःकरण विशिष्ट में ही हुये हैं, और अंतःकरण विशिष्ट में ही सुख दुःख की प्रतीति होती है, क्योंकि—जो कर्मा है सो ही भोग्य है, और जो कर्मा नहीं होता है सो भोग्य भी नहीं होता है ।

सुद्ध-चेतन इस अनुमान से जाना जाता है कि—अंतःकरण विशिष्ट जीव-वचन में ही सुख दुःख का भान होता है, क्योंकि—जैसे घट में जल का भानवन रूप जो कार्य होता है, सो केवल घट में नहीं होता है, और केवल बाकास में भी नहीं समता है, उन दोनों का जो औपाधिक संबंध है, उसमें ही पाँच सेर और इस सर संख्या का व्यवहार होता है । केवल बाकास में भी पाँच सेर कहना बनता नहीं और केवल सुशुषिष्ठ में भी पाँच सर की संख्या की जाती नहीं, उनका जो औपाधिक संबंध है, उसमें ही

कहना होगा, क्योंकि-कार्य-अनुमिति से जाना जाता है कि-दोनों के मिलाप मे ही व्यवहार होता है ।

इसी प्रकार दुःख सुख रूप कार्य की प्रतीति होने से जाना जाता है कि-अंत करण विशिष्ट मे ही सुख दुःख का भान होता है । और तैने कहा था कि-‘जो धर्म दोनो पदार्थों’ मे नहीं होता है, सो उनके मिलाप में कैसे हागा ।’ सो भो नियम नहीं बनता क्योंकि-विचार कर देखो, जैसे धूम्र केवल लकड़ी मे नहीं होता है, और न केवल अग्नि में होता है, परन्तु-जब दोनों मिलते हैं, तब धूम्र की प्रतीति होती है । अब तू देख-इनमे से किसमें धुवाँ था ? ऐसे ही हस्त की दोनो तालियों में शब्द नहीं है, परन्तु-जब दोनों मिलते हैं तब शब्द होता है ।

हे शिष्य ! इस प्रकार समझके देख-यदि तुम्हे ऐसा दिखाई देता हो, तो अंत करण विशिष्ट मे समझ ले, और नहीं तो पूर्व हमने ‘दृष्टि-सृष्टि वाद’ में जो ‘उत्तम दृष्टि’ कही थी उसी को धारण कर, और जो ‘अंतःकरण-विशिष्ट-वाद’ पूर्व कथन किया है, सो तेरे प्रश्न के उत्तर देने के वास्ते है, जिससे तेरी भ्रांति दूर होवे । तुझ चेतन में जैसे और सर्व धर्म कल्पित हैं, वैसे ही विशिष्ट गना और शुद्धपना भी सब कल्पित ही है । यदि तू ऐसा कहे कि-‘जो कुछ भी कल्पित है सो कल्पना मात्र ही है’, उस से कोई भी कार्य होता नहीं, जैसे स्थभ मे पिशाच का म्रम

होता है, सो वह कल्पना मात्र पिशाच किसी के बाढक को मारता नहीं है, और रज्जू में कल्पना मात्र के सर्प से रज्जू बिप बाढी नहीं होती है। ऐसे ही जो तुमको आत्मा में अन्तरमा का अभ्यास हुआ है सो तेरे आत्मा में कुछ भी हानि नहीं कर सख, किन्तु—यह अभ्यास ही तेरे को दुःख का दन बाढ है। इस पर तुम को एक—

(५)

‘रुई पिंजारा न्याय’—

सुनते हैं, सो तू जब इसको मल छगा कर सुतगा; तब तेरा यह अभ्यास बूढ़न से भी नहीं मिलगा और तेरे को शान्तरूप एक आत्मा हो आसेगा, तू सावधान हो के सुन—

एक पिंजारा बन्ध बाढा था, उस समय किसी मण्डी में चसने रुई का बहुत भारी गंज बेखा, तब उसको ऐसा शोक हुआ कि—यह ‘तो सारी दुःखों को ही पीजनी पड़ेगी’ यह रात और दिन इन्ही फिकर में रहने लगा, और ऐसी भारी चिन्ता के मारे उसका शरीर सूखकर कमजोर होगया, और बसन्त फिरसे क समयक न रहा। तब किसी पुरुष ने उस पिंजारे से पूछा—मरे मारै ! तू किस चिन्ता में रहता है ? किस दुःख के कारण तेरा शरीर कुछ हो गया है ? सो गया तो सही, पिंजारे न उतार दिया कि—‘यह सारी दुःख मरे को ही पीजनी पड़ेगी,’ तब

वह पूछने वाञ्छ बोला—‘अरे भाई ! तू ऐसा फिकर कुछ भी मत कर, वह तो अग्नि लग के सारीं भस्म होगई है’ । यह सुन उस पिजारे ने कहा—क्या सच्ची बात है ? तब वह कहने लगा—‘अरे झूठ बोलकर हमें कुछ तेरे से लेना है ? वह तो परसों के रोज भस्म होगई’ । तब इस प्रकार उस पुरुष के वचनों को सुन के पिजारे का अध्यास निवृत्त हो गया । इसी प्रकार तैने आत्मा में अनात्म अन्तःकरण के सुख दुखादिक धर्म आरोपण करके ‘मे सुखी हूँ मैं दुखी हूँ’ ऐसा जो मान लिया है इसी का नाम ‘अध्यास’ है ।

वास्तव में ऐसा सभी को होता है तथापि-ज्ञानवान् और अज्ञानी के अध्यास में सामान्य और विशेष की जिस प्रकार विलक्षणता होती है सो दिखाते हैं—ज्ञानवान् व्यवहार दशा में ‘अहं सुखी अहं दुःखी’ ऐसे शब्दों को उच्चारण करता मालूम होता है, परन्तु उसने जो चेतन आत्मा को अपना स्वरूप जाना है, सो सर्व दुःख सुख आदि से रहित, असग है—ऐसा उसका दृढ़ निश्चय होने से ज्ञानवान् का अध्यास सामान्य होता है जिससे वह जन्मों का कारण नहीं होता है । अज्ञानी को ऐसा अकर्ता रूप करके आत्मा का ज्ञान है नहीं,—इसी कारण अज्ञानी को विशेष अध्यास होता है जो जन्मों का कारण होता है ।

शिष्य प्रश्न करता है—हे भगवन् । अध्यास कितने प्रकार का

होता है ? सो आप कृपा करके कहो, क्योंकि भली प्रकार से वस्तु का स्वरूप जाने बिना ग्रहण और त्याग होता नहीं इसलिये अभ्यास के निम्न २ स्वरूप कबन करो' । इस प्रकार सुनके गुरु कहते हैं—'हे शिष्य ! अभ्यास का स्वरूप और मेद हम कहते हैं, तू चित्त लगकर ग्रवण कर । अभ्यास दो प्रकार का होता है, एक तो 'अर्था-भ्यास' और दूसरा 'ज्ञाना-भ्यास' होता है । इनमें अर्था-भ्यास के और भी बहुत मेद हैं । कहीं-केवल 'संबंधी अभ्यास' होता है और कहीं 'समर्थ सहित सम्बन्धी का अभ्यास' होता है कहीं केवल धर्मा-भ्यास' होता है और कहीं 'अभ्योम्या-भ्यास' होता है, और कहीं 'अनन्तरा भ्यास' होता है । सो भी दो प्रकार का होता है । एक तो 'संसर्गा भ्यास' होता है, और दूसरा 'स्वरूपा-भ्यास' होता है । इतने अभ्यास के मेद कह हैं । और भी अनेक मेद हैं ।

माया के पदार्थों का धिन्न करने से अंत नहीं है उसको सो मिथ्या ज्ञान से ही अंत होता है । बहुत गधे के बाळ गिरन से कुछ प्रयोजन मिठ नहीं होता है, इसलिये जितना अभ्यास कम है सो सब 'अर्था-भ्यास' और 'ज्ञाना-भ्यास' के अन्तर्भूत है । अभ्यास का स्वरूप यह है कि—मिथ्या वस्तु और उसका ज्ञान दोनों को अभ्यास करते हैं सो अभ्यास और अभ्यास वस्तु के अधिष्ठान के ज्ञान बिना और प्रकार में निवृत्ति होती नहीं ।

यह सुन गिर्य दक्ष करमा दे-दे भगवन आप कहते हो -कि

अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यास और अध्वस्त की निवृत्ति होती है । सो यह नियम बनता नहीं, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान बिना भी अध्वस्त की निवृत्ति देखने में आती है । जैसे—किसी पुरुष को सर्प के मंद स्कारों से रज्जू में सर्प भ्रम होके, उसके अन्तर फिर दंड के भी संस्करण हैं और वे तीव्र हैं, इससे पीछे दंड का ही भ्रम होगा, तब रज्जू के ज्ञान बिनाही, सर्प भ्रम निवृत्ति होगा, इसमें अधिष्ठान के ज्ञान की क्या जरूरत है । ऐसे ही आत्मा में कर्तापने का जो भ्रम हो रहा है सो आत्मा के अकर्तारूप ज्ञान से निवृत्त होजावेगा तो फिर आत्मा को ब्रह्म रूप कर के जानना, इस ज्ञान की क्या जरूरत है ?” ऐसी शंका के करने पर—

गुरु कहते हैं—हे शिष्य ' यद्यपि विरोधी पदार्थ के ज्ञान से विरोधी पदार्थ को लय रूप निवृत्ति होजावेगी, तथापि—अत्यन्त निवृत्ति होती नहीं । क्योंकि सर्प भ्रम तो निवृत्त हो गया है, परन्तु अधिष्ठान का अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ; इसी से फिर दंड का भ्रम हो जाता है । अधिष्ठान के ज्ञान बिना अत्यन्त निवृत्ति होता है नहीं । कारण सहित जो कार्य की निवृत्ति है सो ही अत्यन्त निवृत्ति कही जाती है, जो केवल अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती है और किसी प्रकार से होती नहीं । और जो तैने कहा था कि—आत्मा का जो ब्रह्मरूप करके ज्ञान है उसकी क्या जरूरत है ? आत्मा के अकर्तापने के ज्ञान से आपही निवृत्ति हो जावेगी, सो तेरा कहना बनता नहीं,

होता है ? सो आप कृपा करके कहो, क्योंकि भस्मी प्रखर से वस्तु का स्वरूप जानने बिना ग्रहण और त्याग होता नहीं, इसलिये अभ्यास के भिन्न-२ स्वरूप कथन करो' । इस प्रकार सुनके गुरु कहते हैं—हे शिष्य ! अभ्यास का स्वरूप और भेद हम कहते हैं तू बित्त छगाकर ग्रहण कर । अभ्यास दो प्रकार का होता है, एक तो 'अर्था-भ्यास' और दूसरा 'ज्ञाना-भ्यास' होता है । इनमें अर्था-भ्यास के और भी बहुत भेद हैं । कहीं-केवल 'संबंधी अभ्यास' होता है और कहीं 'संबंध सहित सम्बन्धी का अभ्यास' होता है, कहीं केवल 'धर्मा-भ्यास' होता है और कहीं 'अभ्योन्मा-भ्यास' होता है और कहीं 'अन्तःकरा भ्यास' होता है । सो भी दो प्रकार का होता है । एक तो 'संसर्गा-भ्यास' होता है, और दूसरा 'स्वरूपा-भ्यास' होता है । इन्हे अभ्यास के भेद कहे हैं । और भी अनेक भेद हैं ।

माया के पदार्थों का जितना करने से भव नहीं है उतने तो मिथ्या जानने से ही भव होता है । बहुत गंधि के बाख गिरने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इसलिये जितना अभ्यास कम है सो सब 'अर्था-भ्यास' और 'ज्ञाना-भ्यास' के अन्तर्भूत है । अभ्यास का स्वरूप यह है कि—मिथ्या वस्तु और उसका ज्ञान दोनों को अभ्यास कहते हैं, सो अभ्यास और अभ्यस्त वस्तु के अभिज्ञान के ज्ञान बिना और प्रकार से निवृत्ति होती नहीं ।

यह सुन शिष्य शंका करता है—हे मातामह आप कहते हो—कि

जहां हिंसा नहीं अहिंसा, नहीं जाति वरन कुल वंशा ।
 कोइ निंदा नहीं प्रशंसा, चहे कोइ कुछ बको जमाना ॥ २ ॥
 जहां नहीं गायत्री संध्या, कोइ मोक्ष हुआ नहि बंध्या ।
 आत्म है सदा स्वच्छंदा, जहां नहीं ज्ञान अरु ध्याना ॥ ३ ॥
 जहाँ नहि मूला नहि तूला, कभी कुम्हलाता नहि फूला ।
 कुछ जान अजान न भूला, वह ऐसा देश देवाना ॥ ४ ॥
 जहं जीव ईश नहीं माया, कोइ धर्म कर्म नहि पाया ।
 तुझ चेतन की सब छाया, यह स्वर्ग पाताल जहाना ॥ ५ ॥
 जब गुप्त रूप को जाना, तब मिटा भेद भ्रम नाना ।
 भई माया मलकी हाना, जब देखा एक समाना ॥ ६ ॥

—इस बात को अपने चित्त में विचार के आत्मा को एक समरूप जान, और जो पूर्व में सुख को आत्मा से भिन्न आत्मा का गुण तथा—आत्मा का धर्म रूप करके जाना था, सो वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही जान । यदि तू ऐसा कहे कि—‘सुखादिक किसी क्रिया से आत्मा को प्राप्त होते हैं’ तो तेरा यह कहना बनता नहीं, क्योंकि—क्रिया करके अनात्म पदार्थ की ही प्राप्ति होती है, आत्मा तो सर्व व्यापी होने से नित्य ही प्राप्त है । और जो तू ऐसा कहे कि “नित्य प्राप्त की प्राप्ति, और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति वेदान्त शास्त्र में कही है, इसलिये प्राप्त की प्राप्ति बनती है”, सो ठीक है ।

परन्तु—तैने इस प्रकार के कथन का अभिप्राय समझा नहीं है

क्योंकि कटारूप से जो आत्मा का ज्ञान है सो तो अकर्णपन के ज्ञान से अन्य रूप निवृत्ति को प्राप्त होजायगा, परन्तु-आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानेगा जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। जब अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो अकर्णपने का ज्ञान भी अभ्यास रूप ही है, जैसे सड़ ज्ञान से बड़ ज्ञान हो गया है, परन्तु-दोनों ही भ्रम रूप हैं।

वास्तव यह है कि-जब तक अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक भ्रम की भी निवृत्ति नहीं हो सकती। वास्तव में सर्व कस्मिन् वस्तु का अधिष्ठान आत्मा है, सो उसको ब्रह्म से मिल्न जानना अधिष्ठान का अज्ञान है, और ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानना ही आत्मा का वयार्थ ज्ञान है। इस प्रकार आत्मा के वयार्थ ज्ञान से सर्व अभ्यास और अभ्यास का कार्य जो अभ्यस्तपदार्थ है, इन सब की निवृत्ति होती है, इसी को अत्यन्त निवृत्ति कहते हैं। इसी पर तेरे को एक पर सुनते हैं सो व मन लग्न के सुन -

कहि जाना है नहीं जाना, यह राम का मैर मिदामा ।

वरियाव की मीमा देखे, वरियाव के बीच समाना ॥३६॥

क्या युधि को त्यागो, जब अर्म नीव से आगो ।

राम आताव यह से आगो तज बेत विधान किन — " १ ॥

जहां हिंसा नहीं अहिंसा, नहिं जाति वरन कुल वंशा ।
 कोइ निदा नहीं प्रशसा, चहे कोइ कुछ वको जमाना ॥ २ ॥
 जहां नहीं गायत्री संध्या, कोइ मोक्ष हुआ नहि वंध्या ।
 आतम है सदा स्वछंदा, जहा नहीं ज्ञान अरु ध्याना ॥ ३ ॥
 जहाँ नहिं मूला नहि तूला, कभी कुम्दलाता नहि फूला ।
 कुछ जान अजान न भूला, वह ऐसा देश देवाना ॥ ४ ॥
 जहं जीव ईश नहीं माया, कोइ धर्म कर्म नहि पाया ।
 तुझ चेतन की सब छाया, यह स्वर्ग पाताल जहाना ॥ ५ ॥
 जब गुप्त रूप को जाना, तव मिटा भेद भ्रम नाना ।
 भई माया मलकी हाना, जब देखा एक समाना ॥ ६ ॥

—इस बात को अपने चित्त में विचार के आत्मा को एक समरूप जान, और जो पूर्व में सुख को आत्मा से भिन्न आत्मा का गुण तथा—आत्मा का धर्म रूप करके जाना था, सो वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही जान । यदि तू ऐसा कहे कि—‘सुखादिक किसी क्रिया से आत्मा को प्राप्त होते हैं’ तो तेरा यह कहना बनता नहीं, क्योंकि—क्रिया करके अनात्म पदार्थ की ही प्राप्ति होती है, आत्मा तो सर्व व्यापी होने से नित्य ही प्राप्त है । और जो तू ऐसा कहे कि “नित्य प्राप्त की प्राप्ति, ओर नित्य निवृत्त की निवृत्ति वेदान्त शास्त्र में कही है, इसलिये प्राप्त की प्राप्ति बनती है”, सो ठीक है ।

परन्तु—तैने इस प्रकार के कथन का अभिप्राय समझा नहीं है

क्योंकि कर्तारूप से तो आत्मा का ज्ञान है सो तो अकर्तापन के ज्ञान से अन्य रूप निवृत्ति को प्राप्त होजावेगा, परन्तु—आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानेगा जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। जब अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो अकर्तापन का ज्ञान भी अभ्यास रूप ही है, जैसे सय ज्ञान से बड़ ज्ञान हो गया है, परन्तु—दोनों ही भ्रम रूप हैं।

वात्स्य यह है कि—जब तक अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक भ्रम की भी निवृत्ति नहीं हो सकती। दार्ष्टान्त में सर्व कल्पित वस्तु का अधिष्ठान आत्मा है, सो उसके ब्रह्म से भिन्न नामना अधिष्ठान का अज्ञान है, और ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानकर ही आत्मा का धर्मात् ज्ञान है। इस प्रकार आत्मा के धर्मात् ज्ञान से सर्व अभ्यास और अभ्यास का कर्म जो अभ्यस्त धर्मात् है, इन सब की निवृत्ति होती है, इसी को अस्यन्त निवृत्ति कहते हैं। इसी पर तेरे को एक पद सुनते हैं सो वृत्त मन ज्ञान के धुन —

कहि जान्य है नहीं जाना, एक मन का मूँछ मिदाम् ।

हरियाव की मौग्या बजो, हरियाव के बीज समाना ॥८६॥

कर्ता बुद्धि को त्याग्ये, जब अर्म मीद से जाग्ये ।

तुम आवम पद से छाग्ये तब बैठ विषय विष खाना ॥ १ ॥

लगा तब उस बच्चे का शिर दरवाजे में टकराने से वह रोने लगा, उसका रोना सुनके पिता को उसी वक्त पुत्र की ज्ञात होगई। अब तू इस बात को विचार कर देख, उस बच्चे की प्राप्ति किस क्रिया से हुई ? किसी भी क्रिया से नहीं हुई। पूर्व में उस पुरुष ने अनेक क्रिया उसकी प्राप्ति के वास्ते की, परन्तु—किसी भी क्रिया से उस बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह पुरुष सर्व क्रिया को त्याग के निराश होकर अपने घर आया, तभी उसको अपने बच्चे की प्राप्ति हुई, यह तो दृष्टान्त है।

दार्ष्टान्त यह है कि—जब तक तेरे को किसी कायिक, वाचिक, मानसिक क्रिया का अहंकार है कि—अमुक क्रिया करके आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी, तबतक तेरे को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी।

जैसे—वह पुरुष जब तक दूढ़ने की क्रिया करता रहा, तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जब वह निराश होकर अपने घर आया तब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे ही तेरे को जो सुख प्राप्ति की इच्छा हुई है और उसके वास्ते नाना प्रकार की जो क्रिया करता है, जब तू इन सर्व से निराश होगा, और जो सच्चा आत्मा-रूपी घर है उसकी तरफ आवेगा, तब तेरे पुत्र स्थानी आत्म-स्वरूपी 'नित्य-सुख' की प्राप्ति होगी।

परन्तु—वह तभी होगी, जब दरवाजा स्थानी जो 'सत् शास्त्र

जो वस्तु नित्य ही प्राप्ति है उसकी फिर किस क्रिया से प्राप्ति होगी ? उसका ही अभाव होना ही अप्राप्ति है, और हाव होना उसकी प्राप्ति कही जाती है, यथाथ में किसी से उसकी प्राप्ति नहीं होती है । और जो नित्यपद दिया है, उसको तु विचार के देख, जब तु इस प्रकार विचार करेगा, सब सेरी क्रिया-जन्य प्राप्ति की शक्ति निवृत्त हो जायेगी, सो विचार यह है जिस पर तेरे को एक-

(६)

“बन्धा-बाजार-पिता-न्याय”

सुनात हैं—एक पुत्र अपने बन्ध को संग लेके बाजार की सैल करने गया था, उसने बाजार में गाड़ी घोड़े की बहुत सी मीठ दूध कर अपने मन में विचार किया कि—इस बन्ध को कोई थोड़ा फेंक द्या नही । इसलिय उसने उस बन्ध को अपने ५ पै पर बिठा लिया, और बाजार में घूमता रहा । वह अनेक प्रकार के कौतुक हमारा देखता रहा और बाजार की अनेक वस्तु देखके उसका मन रज्जु होन के कारण उसे उस लड़के का विस्मरण होगया, फिर उस पुत्र को ऐसा भ्रम हुआ कि लड़का तो वहीं बाजार में खोगया है ।

तब वह उस लड़के को ढूँढन लगा और साराही बाजार उसने दूहा, परन्तु—वह बन्धा उसकी कहीं भी नहीं मिला । एसी दृश्य में वह पुत्र दैराम होकर पर पड़ा । तब पर फं दरवाजे में घुसत

लगा तब उस बच्चे का शिर दरवाजे में टकराने से वह रोने लगा, उसका रोना सुनके पिता को उसी वक्त पुत्र की ज्ञात होगई । अब तू इस बात को विचार कर देख, उस बच्चे की प्राप्ति किस क्रिया से हुई ? किसी भी क्रिया से नहीं हुई । पूर्व में उस पुरुष ने अनेक क्रिया उसकी प्राप्ति के वास्ते की, परन्तु—किसी भी क्रिया से उस बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई । जब वह पुरुष सर्व क्रिया को त्याग के निराश होकर अपने घर आया, तभी उसको अपने बच्चे की प्राप्ति हुई, यह तो दृष्टान्त है ।

दार्ष्टान्त यह है कि—जब तक तेरे को किसी कायिक, वाचिक, मानसिक क्रिया का अहंकार है कि—अमुक क्रिया करके आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी, तबतक तेरे को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी ।

जैसे—वह पुरुष जब तक दूढ़ने की क्रिया करता रहा, तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जब वह निराश होकर अपने घर आया तब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई । ऐसे ही तेरे को जो सुख प्राप्ति की इच्छा हुई है और उसके वास्ते नाना प्रकार की जो क्रिया करता है, जब तू इन सर्व से निराश होगा, और जो सच्चा आत्मा-रूपी घर है उसकी तरफ आवेगा, तब तेरे पुत्र स्थानी आत्म-स्वरूपी 'नित्य-सुख' की प्राप्ति होगी ।

परन्तु—वह तभी होगी, जब दरवाजा स्थानी जो 'सत् शास्त्र

और महात्मा का सत्संग है' उसी में तू आयेगा, और तेरे "महं ब्रह्मास्मि" ऐसी चोट छेगेगी, तब तू उस बन्धे की तरह बिस्त्रावेगा कि—मैं ही चेतन आत्मा परिपूर्ण ब्रह्मरूप हूँ और अक्रिय हूँ। इसी से मैं सर्व धर्मों से रहित हूँ, और सभी धर्म और सभी क्रिया मेरे हाथ सिद्ध होती हैं, और मेरे से कोई भी पदार्थ जुदा नहीं है। जब इस प्रकार समझेगा, तब तू जान लेगा कि—निस्पृहापि जो कही है, सो केवल प्राप्त पदार्थ का ज्ञात कराने के वास्ते कही है, और किसी क्रिया से प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है।

जिस कदार्थ को किसी क्रिया से प्राप्ति होती है, सो पदार्थ अन्यात्म ही होता है जैसे—घट—घटादिक पदार्थ हैं, ये सारे क्रिया जन्म होने से अन्यात्म ही हैं। जो पदार्थ किसी क्रिया से उत्पन्न होता है सो नाश्यात्म ही है। पञ्चादिक कर्मों सत्संग के भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, सो भी काळ पा के नाश हो जाते हैं। यदि किसी क्रिया अन्य पदार्थ से आत्मा के सुख की प्राप्ति कही, तो वह सुख भी नाश वाला ही होगा। वास्तव में वह न आत्मा को अक्रिय ही कहा है। उसमें किसी क्रिया का आरोपण करके उसके सुख की प्राप्ति कहना सर्वथा वह और धात्र स धिक्छ है। इस बात को सुन के शिष्य प्रसन्न करता है —

'ह गुरो ! तेज में वो प्रकार के कर्म कहे हैं, उनमें एक तो विधि' और दूसरा 'पेय' कर्म कहा है। इन दोनों में स निषेध—कर्म

का तो त्याग ही कहा है, और जो विधि-कर्म है सो करने के वास्ते कथन किया है। विधि-कर्म से सुख की प्राप्ति कही है। जीवात्मा से भिन्न और किसी को भी कर्म का अधिकार है नहीं, जीवात्मा ही कर्म का अधिकारी है। इसलिये जीवात्मा के सुख के वास्ते ही वेदने कर्म का कथन किया है, सो कर्म किसी क्रिया से होता है। और आप कहते हो कि—‘किसी भी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति होती नहीं।’ इस में तो आपका कहना ही वेद से विरुद्ध मालूम होता है, क्योंकि वेदने कर्मों का जो कथन किया है, ‘वह कथन जीवात्मा के सुख के ही वास्ते करने में वेद का ‘अभिप्राय है। और जो किया-जन्य कर्म से सुख नहीं होता, तो वेद ऐसा कथन क्यों करता ? इससे जाता है कि—वेद का तो किसी के बहकाने में तात्पर्य नहीं है, वेदों को ईश्वर ने सर्व जीवों के भले के वास्ते ही उत्पन्न किया है”। ऐसी शङ्का होने से—

गुरु कहते हैं— यद्यपि वेद ईश्वर ने जीवों के भले वास्ते ही उत्पन्न किये हैं, और विधि-निषेध दो प्रकार के कर्मों का कथन किया है, सो भी जीवों के कल्याण वास्ते ही है। परन्तु—अपनी बुद्धि में जो असम्भवनादिक दोष होने से वेद के वचनों का तात्पर्य समझ में नहीं आता है, इसी कारण विरोध मालूम होता है। क्योंकि—किसी स्थान में तो ऐसा कहा है कि ‘जब तक जीवे तब तक कर्मों को ही करे’ और किसी जगह ऐसा भी वचन दिया

और महात्मा का सत्संग है,' उसी में तू जावेगा, और तेरे "आई प्रकाशिम" ऐसी चोट छेगी तब तू उस बच्चे की तरह बिस्वावेगा कि—मैं ही चेतन आत्मा परिपूर्ण मण्डरूप हूँ और अक्रिय हूँ। इसी से मैं सब धर्मों से रहित हूँ, और सभा धर्म और सभी क्रिया मेरे ही स सिद्ध होचो हैं, और मेरे स कोई भी पदार्थ जुदा नहीं है। जब इस प्रकार समझेगा, तब तू जान लेगा कि—निष्प्रप्राप्ति का कही है, तो कबल प्राप्त पदार्थ का हात करान के वास्ते कही है, और किसी क्रिया से प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है।

जिस पदार्थ की किसी क्रिया से प्राप्ति होती है, तो पदार्थ अनाम ही होता है; जैसे—घट—पटादिक पदार्थ हैं, ये सारे क्रियाजन्य होने से अनाम ही हैं। जो पदार्थ किसी क्रिया से उत्पन्न होता है, सो नाशवान्त ही है। यन्त्रादिक कर्मों से स्वर्ग के भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, सो भी कल पा के नाश हो जाते हैं। यदि किसी क्रियाजन्य पदार्थ से आत्मा के सुख की प्राप्ति कही, तो वह सुख भी नाश वाला ही होगा। वास्तव में वेद न आत्मा को अक्रिय ही कहा है। इसमें किसी क्रिया का आरोपण करके उसको सुख की प्राप्ति कहना मर्हया वह और शास्त्र से भिन्न है। इस बात को सुन के शिष्य प्रश्न करता है —

'ह श्रुते । यद् में दो प्रकार के कर्म कहे हैं, उनमें एक तो विधि और दूसरा 'येव' कर्म कहा है। इन दोनों में से निषेध—कर्म

का तो त्याग ही कहा है, और जो विधि-कर्म है सो करने के वास्ते कथन किया है । विधि-कर्म से सुख की प्राप्ति कही है । जीवात्मा से भिन्न और किसी को भी कर्म का अधिकार है नहीं, जीवात्मा ही कर्म का अधिकारी है । इसलिये जीवात्मा के सुख के वास्ते ही वेदने कर्म का कथन किया है, सो कर्म किसी क्रिया से होता है । और आप कहते हो कि—‘किसी भी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति होती नहीं ।’ इस में तो आपका कहना ही वेद से विरुद्ध मालूम होता है, क्योंकि वेदने कर्मों का जो कथन किया है, ‘वह कथन जीवात्मा के सुख के ही वास्ते करने में वेद का ‘अभिप्राय’ है । और जो क्रिया-जन्य कर्म से सुख नहीं होता, तो वेद ऐसा कथन क्यों करता ? इससे जाता है कि—वेद का तो किसी के बहकाने में तात्पर्य नहीं है, वेदों को ईश्वर ने सर्व जीवों के भले के वास्ते ही उत्पन्न किया है” । ऐसी शङ्का होने से—

गुरु कहते हैं— यद्यपि वेद ईश्वर ने जीवों के भले वास्ते ही उत्पन्न किये हैं, और विधि-निषेध दो प्रकार के कर्मों का कथन किया है, सो भी जीवों के कल्याण वास्ते ही है । परन्तु—अपनी बुद्धि में जो असम्भवनादिक दोष होने से वेद के वचनों का तात्पर्य समझ में नहीं आता है, इसी कारण विरोध मालूम होता है । क्योंकि—किसी स्थान में तो ऐसा कहा है कि ‘जब तक जीवे तब तक कर्मों को ही करे’ और किसी जगह ऐसा भी कथन किया

कि—“कर्मण्य बन्ध्यते जन्तुः” (अर्थात्—कर्मों से आव बंधाया जाता होता है।) इस रीति से माना प्रकार के बचनों को सुनके पुरुषों की बुद्धि में भ्रम होजाता है। इस से न तो कर्मों का त्याग होता है, और न कर्मों के करने में चित्त की प्रवृत्ति ही होती है, उभयवत् संशय में ही उमर बीत जाती है।

इससे प्रथम अपनी बुद्धि में जा ‘असम्भावना’ दोष है उसकी निवृत्ति करनी चाहिये। उसकी निवृत्ति बारम्बार क्षात्र के विचार न, और महा पुरुषों के बचनों में विश्वास रखन से होती है। जब इस प्रकार महात्मा पुरुषों के बचनों को बारम्बार सुनगा; और क्षात्र का विचार करेगा, तब ज्ञान आयेगा कि—अधिकारी मेघ से सारंही मेघ क बचन ठीक हैं।

‘विधि, निषेध’ ये दो प्रकार के ‘कर्म बन्धन’ हैं। निषेध—कर्म से रोक के विधि—कर्म में लगाना और फिर सकाम को मुक्त कर ‘निष्काम विधि—कर्म’ में लगाना, और अवतक अश्रुम—वासना दूर नहीं हो तब तक निष्काम कर्म करना, और और जब अश्रुमवासना नहीं भाव्य हो; तब निष्काम—कर्म को भी नहीं करना, किन्तु—‘निष्काम—उपासना’ को करना, और वह भी जबतक चित्त का स्थिरता नहीं बसत तबतक करना; और जब ‘विषय—दोष’ दूर होजाय तब निष्काम—उपासना भी नहीं करना और वैसी दशा में ‘नित्य—अनित्य बालु का विचार’

करना, और कुछ भी नहीं करना ।

ऐसे ही विधि कर्म से लेकर ज्ञान की प्राप्ति, प्रत्यन्त 'सोपान-कर्म' अर्थात्-अधिकार भेद से एक कर्म का त्याग और दूसरे का ग्रहण वेद ने कहा है । सो कर्म के कराने में वेद का तात्पर्य नहीं है, किन्तु-सर्व कर्मों को क्रमशः छुड़ाने में ही वेद का गूढ़ अभिप्राय है । क्योंकि-जिन कर्मों में अहंकार करके जन्म-मरण रूप नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त होते हैं, उन कर्मों के दूर होने से ही दुख की निवृत्ति होगी । कर्मों का नाश तीन प्रकार से होता है-(१) किसी ज्ञात में पाप हो जावे तो उसकी निवृत्ति 'विरोधी-कर्म' से होती है, जैसे 'प्रायश्चित्त-कर्म', (२) कर्म के भोगने से कर्म नाश होते हैं, जैसे 'प्रारब्ध-कर्म' और (३) 'ब्रह्मज्ञान' से सर्व 'संचित' और आगामी-'कर्म' नाश होते हैं ।

इस प्रकार से 'क्रिया-जन्य-कर्म' का वेद ने जो कथन किया है-सो कर्म के ही नाश करने के वास्ते है । जैसे-किसी के भूत चिपट जाता है तब उसको बलि-दान देकर निवृत्त करते हैं । परन्तु-जैसा प्रेत होता है वैसा उसका बलि होता है । इसी प्रकार इस जीव को 'कर्म-रूपी-भूत' लगा है, तो 'कर्म-रूपी बलिदान' देने से ही वह दूर होता है । और किसी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति नहीं होती है । ऐसा जो 'अक्रिय' और 'सुखरूप' आत्मा है; उसको किसी क्रिया से सुख की प्राप्ति

कि—“कर्मणा बन्ध्यते जन्तु” (मर्यादा-कर्मों से जो बंधाया जाता होता है।) इस रीति से मानव प्रजा के वचनों को सुनके पुरुषों की बुद्धि में भ्रम हो जाता है। इस से न तो कर्मों का त्याग होना है, और न कर्मों के करने में निष्ठ की प्रवृत्ति ही होती है, उमरगत संशय में ही उमर बीत जाती है।

इससे प्रथम अपनी बुद्धि में जो ‘असम्भावना’ बोध है उसकी निवृत्ति करनी चाहिये। उसकी निवृत्ति बारम्बार साधक के विचार न, और महा पुरुषों के वचनों में विश्वास रखने से होती है। जब इस प्रकार महात्मा पुरुषों के वचनों को बारम्बार सुनगा, और साधक का विचार करेगा तब खान जावेगा कि—अधिकारी भेद से सारेही वद के वचन ठीक हैं।

‘विधि, निषेध’ ये दो प्रकार के ‘कर्म’ बंद न कहे हैं। निषेध-कर्म न रोक के विधि-कर्म में लगाना और फिर सकाम को छोड़ कर ‘निष्काम विधि-कर्म’ में लगाना और जबतक अशुभ-वासना दूर नहीं हो, तब तक निष्काम कर्म करना, और और जब अशुभवासना नहीं भाज्य हो, तब निष्काम-कर्म को भी नहीं करना, किन्तु—‘निष्काम-उपासना’ को करना, और वह भी जबतक निष्ठ का स्मरण नहीं हो तब तक करना और जब ‘निषेध-बोध’ दूर होजाये तब निष्काम-उपासना भी नहीं करना और वैसी दशा में ‘निष्ठ-अनिष्ठ वस्तु का विचार’

करना, और कुछ भी नहीं करना ।

ऐसे ही विधि कर्म से लेकर ज्ञान की प्राप्ति, पर्यन्त 'सोपान-कर्म' अर्थात्-अधिकार भेद से एक कर्म का त्याग और दूसरे का ग्रहण वेद ने कहा है । सो कर्म के कराने में वेद का तात्पर्य नहीं है, किन्तु-सर्व कर्मों को क्रमशः छुड़ाने में ही वेद का गूढ़ अभिप्राय है । क्योंकि-जिन कर्मों में अहंकार करके जन्म-मरण रूप नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त होते हैं, उन कर्मों के दूर होने से ही दुख की निवृत्ति होगी । कर्मों का नाश तीन प्रकार से होता है-(१) किसी ज्ञात में पाप हो जावे तो उसकी निवृत्ति 'विरोधी-कर्म' से होती है, जैसे 'प्रायश्चित्त-कर्म', (२) कर्म के भोगने से कर्म नाश होते हैं, जैसे 'प्रारब्ध-कर्म' और (३) 'ब्रह्मज्ञान' से सर्व 'संचित' और आगामी-'कर्म' नाश होते हैं ।

इस प्रकार से 'क्रिया-जन्य-कर्म' का वेद ने जो कथन किया है-सो कर्म के ही नाश करने के वास्ते है । जैसे-किसी के भूत चिपट जाता है तब उसको बलि-दान देकर निवृत्त करते हैं । परन्तु-जैसा प्रेत होता है वैसा उसका बलि होता है । इसी प्रकार इस जीव को 'कर्म-रूपी-भूत' लगा है, तो 'कर्म-रूपी बलिदान' देने से ही वह दूर होता है । और किसी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति नहीं होती है । ऐसा जो 'अक्रिय' और 'सुखरूप' आत्मा है, उसको किसी क्रिया से सुख की प्राप्ति

कि—“कमजा वन्ध्यते जन्तु” (अर्थात्—कर्मों से जाय वन्धायमान होते हैं।) इस राशि से माना प्रकार के वचनों को मुनके पुरुषों की बुद्धि में भ्रम होजाता है। इस से न तां कर्मों का त्याग होता है, और न कर्मों के करने में चित्त की प्रवृत्ति ही होती है, समस्त संशय में ही उमर बीत जाती है।

इससे प्रथम अपनी बुद्धि में जा 'असम्भावना' दोष है उसकी निवृत्ति करनी चाहिये। उसकी निवृत्ति बारम्बार क्षात्र के विचार न; और महा पुरुषों के वचनों में विस्वास रखन से होती है। जब इस प्रकार महात्मा पुरुषों के वचनों को बारम्बार सुनगा, और क्षात्र का विचार करेगा, तब जान आवेगा कि—अधिकारी मेरे से सारेही वेद के वचन ठीक हैं।

‘विधि, निषेध’ ये दो प्रकार के ‘कर्म’ वेद ने कहे हैं। निषेध—कर्म से रोक के विधि—कर्म में लगाना और फिर सकल को मुक्त कर ‘निष्काम विधि—कर्म’ में लगाना; और जबतक अशुभ—वासना दूर नहीं हो, तब तक निष्काम कर्म करना, और और जब अशुभवासना नहीं भाव्य हो तब निष्काम—कर्म को भी नहीं करना, किन्तु—‘निष्काम—उपासना’ को करना, और वह भी जबतक चित्त का स्थिरता नहीं मिल तबतक करना और जब ‘विशेष—दोष’ दूर होजाये तब निष्काम—उपासना भी नहीं करना और बौद्धी दशा में ‘नित्य—अनित्य वस्तु का विचार’

में होती है, तैसे ही—जितनी साधनरूपी दवाई हैं—सो अज्ञानरूपी-रोग के दूर करने में तो समर्थ हैं; परन्तु—आत्मा को सुख की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। क्योंकि—आत्मा तो सदा सुख रूप ही है। जैसे—कपड़े में जो मैल होता है उसको मल से ही निवृत्ति होती है, परन्तु—साधन—रूपी—मल' से उस वस्त्र में सफेदी नहीं उत्पन्न होती है क्योंकि—'मल' तो वस्त्र का स्वरूप ही है'। कोई कहे कि—'जल को ठंडा करो' वह कौन वस्तु है जो जल को ठंडा करेगी? वस्त्र में जितनी वस्तु ठंडी मालूम होती हैं, सो सब जल ही से ठंडी होती हैं। इसी प्रकार पदार्थों में जो सुख की प्रतीति होती है सो सारा सुख चेतन आत्मा का है, फिर आत्मा को सुख की प्राप्ति कौन पदार्थ करायेंगा। पदार्थ मात्र को वेद ने दुःख रूप कहे हैं यही वेद का गूढ़ अभिप्राय है, सो तेने समझा नहीं, जैसे एक वैरागी ने गुरु के उपदेश का अर्थ नहीं समझा था। इसी पर तेरे को एक—

(७)

“गुरु-शिष्य उपदेश न्याय”

सुनाते हैं सो यह है कि—एक गृहस्थी को उसके पूर्व जन्म के उत्तम संस्कारों के योग से वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह घर छोड़ कर चल दिया और अपने कन्याण की इच्छा करके विचरने तथा

कबना संभव नहीं। परन्तु—जो तरे को सुख प्राप्ति की इच्छा हुई है सो बोध है, इसी से तरे को 'अक्रिय—आत्मा में नाना प्रकार की क्रिया और कर्म' प्रतीत हुये हैं।

जैसे—किसा के नेत्र में बोध होता है उसको आकाश में जो चन्द्रमा भासते हैं, इसी प्रकार किसी को 'चित्त—बोध' हो तो उसे सभी पदार्थ पीले प्रतीत होते हैं। वास्तव में बोध केवल नेत्र में ही है चन्द्रमा तो एक ही है—और सारे पदार्थ पीले नहीं होते हैं परन्तु—अपने नेत्र के बोध से पीले भासते हैं। फिर वह पुरुष दबाई करता है और आराम होन पर जो पदार्थ जैसा होता है वैसा ही भासने लग जाता है। वास्तव में दबाई से नेत्र का बोध ही दूर होता है नेत्र में उस दबाई से सामर्थ्य नहीं बढ़ती है।

वैसे ही 'अज्ञान—रूपी—बोध' से अपनी बुद्धि में ही कर्ता, क्रिया, कर्म भासता है सो किसी दबाई से ही दूर होग्य, और वह दबाई 'निष्काम—कर्म' है। उससे जन्तु करण छुट्ट होता है। छुट्ट जन्तु—करण में विषक, वैराग्य, आदि साधन उत्पन्न होते हैं। फिर श्रवण, मनन, निदिध्यासन से 'असंभावना' और 'विपरीत—भावना' दूर होकर आत्मा का यथाथ ज्ञान होता है। 'जैसा वस्तु का स्वरूप हो वैसा ही जानना' इसी का नाम "यथार्थ—ज्ञान" है।

तत्पर्य यह है कि—जैसा दबाई की सामर्थ्य राग य दूर करम

में होती है, तैसे ही—जितनी साधनरूपी दवाई हैं—सो अज्ञानरूपी-रोग के दूर करने में तो समर्थ हैं, परन्तु—आत्मा को सुख की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। क्योंकि—आत्मा तो सदा सुख रूप ही है। जैसे—कपड़े में जो मैल होता है उसकी मल से ही निवृत्ति होती है, परन्तु—साबुन—रूपी—मल' से उस वस्त्र में सफेदी नहीं उत्पन्न होती है क्योंकि—'सफेदी तो वस्त्र का स्वरूप ही है'। कोई कहे कि—'जल को ठंडा करो' वह कौन वस्तु है जो जल को ठंडा करेगी ? वस्तु में जितनी वस्तु ठंडी मालूम होती हैं, सो सब जल ही से ठंडी होती हैं। इसी प्रकार पदार्थों में जो सुख की प्रतीति होती है सो सारा सुख चेतन आत्मा का है, फिर आत्मा को सुख की प्राप्ति कौन पदार्थ करायेगा। पदार्थ मात्र को वेद ने दुख रूप कहे हैं यही वेद का गूढ़ अभिप्राय है, सो तेने समझा नहीं, जैसे एक वैरागी ने गुरु के उपदेश का अर्थ नहीं समझा था। इसी पर तेरे को एक—

(७)

“गुरु-शिष्य उपदेश न्याय”

सुनाते हैं सो यह है कि—एक गृहस्थी को उसके पूर्व जन्म के उत्तम सत्कारों के योग से वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह घर छोड़ कर चल दिया और अपने कव्याण की इच्छा करके विचरने तथा

तीर्थ यात्रा करने लगा। एक दिन वह किसी वैरागी के मंदिर में जाकर ठहरा, तब मंदिर वाला वैरागी उससे पूछन लगा, 'तुम कहाँ से आये और कहाँ जाते हो?' वह कहन लगा कि—'महाराज जी! मैं तो येस ही तीर्थ यात्रा में निचरता रहता हूँ। अपने घर का तो मैंने त्याग दिया है, परन्तु मेरे को यह इच्छा बनी रहती है कि—इस जन्म मरण रूपी संसार—दुख से किसी प्रकार मुक्त होऊँ।' इस प्रकार सुन कर वे बाबाजी कहने लगे—'अरे! यह तो तेरे को हम बता देंगे।' तब वह बोझ कि—'महाराज बहुत अच्छी बात है, आप कृपा करके बताइये।'।

बाबाजी कहने लगे कि—'भाई! तुम तीन काम करते रहा तो तुम्हारा मुक्ति हो जावेगी, वे तीन काम यह हैं—पहले तो गऊ का गोबर आप दिया करो दूसरा काम—तमाखू को कुटकर मरे को भर दिया करो, और तीसरा काम गऊ के बालों से हरी हरी घाम अंगूठ से छोड़ दिया करो, इन तीन कामों के करने से तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा।'। तब वह पुरुष इन बात को सुनकर उस बाबा का चेला होकर उसी मंदिर में रहने लगा और ये तीन काम करने लगा। बहुत दिन व्यतीत होने पर वह अपने मन में विचार करने लगा कि—'ये काम तो हम अपने घर पर भी करते थे जो इनम कल्याण होता तो नहीं होता। महाराज! क्या है मां कुछ समझ के ही कहा होगा।'। इस प्रकार विचार

करता ही रहा ।

फिर एकदिन वह वात्रा गैया के वास्ते किसी तालाब के किनारे घास खोद रहा था, उस समय उसी तालाब पर कोई परमहंस महात्मा विचरते हुए चले आये । उन्होंने वहा स्नान किया, तब वह पुरुष उन महात्मा की तरफ देख रहा था । स्नान करके वे महात्मा उसी तालाब के किनारे, आसन लगा कर बैठ गये और गीता का पाठ करने लगे । जब वे पाठ कर चुके, तब वह मनुष्य उनके पास जा के 'जय सीताराम', कहता हुआ, वन्दना पूर्वक उनके समीप बैठ गया ।

फिर वे महात्मा उससे पूछने लगे कि—'तुम कौन हो ?' उसने कहा कि—'महाराज मैं भी साधू हूँ' तब उन्होंने कहा कि—'बहुत अच्छी बात है' । वह मनुष्य कहने लगा कि—'महाराज ! मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके बताइये' । महात्मा ने कहा—'बहुत भच्छा आप पूछिये' तब वह कहने लगा कि—'महाराज, मेरे गुरु ने तीन काम मेरे को बताये हैं, और यह कहा है कि—इनको तुम करन रहो, तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा । वे काम ये हैं—(१) गऊ का गोबर थापना (२) तमाखू को कूट कर, भर २ के देना, और (३) गऊ के वास्ते हरी २ घास खोद लाना । इन कामों के करने से मोक्ष होता है ? या—क्या ? सो आप बताइये' । तब वे महात्मा कहने लगे—

‘हे सज्जन, इन कामों के करने से तो मोक्ष नहीं होता है, परन्तु

तीर्थ यात्रा करने लगा । एक दिन वह किसी बैरागी के मंदिर में जाकर ठहरा, तब मंदिर वाला बैरागी उससे पूछन लगा, 'तुम कहाँ से आये और कहाँ जाते हो ?' वह कहने लगा कि—“महाराज जी ! मैं तो एम ही तीर्थ यात्रा में बिचरता रहता हूँ अपने घर का तो मैंने त्याग दिया है, परन्तु मेरे को यह इच्छा बनी रहती है कि—इस जन्म मरण रूपी संसार—बुझ स किसी प्रकार मुक्त होऊँ । इस प्रकार मुन कर वे बाबाजा कहने लगे—‘अरे ! यह तो तेरे को हम बता देंगे’ । तब वह बोला कि—‘महाराज बहुत अच्छी बात है, आप कृपा करके बताइय ।’

बाबाजी कहने लगे कि—“मार्ह ! तुम तीन काम करते रहो तो तुम्हारे मुक्ति हो जायेगा, वे तीन काम यह हैं—एक तो गऊ का गोबर थाप दिया करो दूसरा काम—तमाखू को कुटकर मरे को मर दिया करो, और तीसरा काम—गऊ के बालों हरी हरी पाम जंगल में लोप लाया करो, इन तीन कामों के करने से तुम्हारा मास हो जायगा’ । तब वह पुष्प हम बात को सुनकर उस बाबा का पक्ष्य होकर उसी मन्दिर में रहने लगा और ये तीन काम करने लगा । बहुत दिन व्यतीत होने पर वह अपने मन में विचार करने लगा कि—‘य काम तो हम अपने घर पर भी कर लेंगे जा इनमें कल्याण होता तो बर्दा होजाता । महाराज में बर्दा है मा पुष्प समस्त के ही कहा जागा ।’ इस प्रकार विचार

करता ही रहा ।

फिर एक दिन वह बाजा गैया के वास्ते किसी तालाब के किनारे घास खोद रहा था, उस समय उसी तालाब पर कोई परमहंस महात्मा विचरते हुए चले आये । उन्होंने वहा स्नान किया, तब वह पुरुष उन महात्मा की तरफ देख रहा था । स्नान करके वे महात्मा उसी तालाब के किनारे, आसन लगा कर बैठ गये और गीता का पाठ करने लगे । जब वे पाठ कर चुके, तब वह मनुष्य उनके पास जा के 'जय सीताराम' कहता हुआ, वन्दना पूर्वक उनके समीप बैठ गया ।

फिर वे महात्मा उससे पूछने लगे कि—'तुम कौन हो ?' उसने कहा कि—'महाराज मैं भी साधू हूँ' तब उन्होंने कहा कि—'बहुत अच्छी बात है' । वह मनुष्य कहने लगा कि—'महाराज ! मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके बताइये' । महात्मा ने कहा—'बहुत भच्छा आप पूछिये' तब वह कहने लगा कि—'महाराज, मेरे गुरु ने तीन काम मेरे को बताये हैं, और यह कहा है कि—इनको तुम करना रहो, तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा । वे काम ये हैं—(१) गऊ का गोबर थापना (२) तमाखू को कूट कर, भर २ के देना, और (३) गऊ के वास्ते हरी २ घास खोद लाना । इन कामों के करने से मोक्ष होता है ? या—क्या ? सो आप बताइये' । तब वे महात्मा कहने लगे—

'हे सज्जन, इन कामों के करने से तो मोक्ष नहीं होता है, परन्तु

इसका अर्थ समझन से मोक्ष होता है, तुम्हारे गुण ने ठीक बातें बतलाई परन्तु—सुमन इसका अर्थ नहीं समझा।” तब वह करने लगा कि—‘महाराज ! कृपा करके अर्थ बताइये’। इस पर स वे महात्मा बोले कि—‘गोबर बापन का अर्थ यह है, कि—‘गो’ नाम इन्द्रियों का और ‘बापन’ से तात्पर्य छोटे विषयों से रोक्ने का है जिस ही तरह नाम श्रेष्ठ का है। वही पुण्य श्रेष्ठ है—जिसने अपनी इन्द्रियों को कुछ विषयों से रोका है। तमालू ‘कूटने’ और ‘फूटने’ का अर्थ तमा अर्थात्-तम (छोम और छानना आदि) का कूट कूट के फूट देना ही तमालू कूट कूट २ कर भर देना है। तीस । काम—जो हरी २ पास ओढ़ खाने का है इसका अर्थ यह है कि—जब ६ छोटे विषयों से मन और इन्द्रियों को रोकेगा और छोम छानना काम, श्रेष्ठ आदि सर्व को कूट २ के फूट देगा तब हरि’ अर्थात्-विष्णु भगवान् को जीवन से ही तेरा मोक्ष होगा।”

इस प्रकार से उन कामों के अर्थ को समझ के वह लाली झुरपी छोड़ के मंदिर में आकर बैठ गया और माला हाथ में लेकर गुरु जी का मंत्रन करने लगा जब गुरु जी उस पुनर कर कहने लगे, अरे ! जानकीनाथ पछाना अमुक्त—काम नहीं क्रिया’ ? तो वह बोला कि— महाराज आज तो मैं सब कामों के अर्थ को समझ गया हूँ, अब पहिल किस काम करने से क्या प्रयोगत है ? यह सुन गुरुजी कहते हैं—

अरे, जानकीनाथ ! आज तरे को कोई चीज़ीकट तो नहीं

मिला?" यह गुरु-चेलों का दृष्टांत है। दार्ष्टान्त यह है—कि जबतक उन कामों का अर्थ जानकीदास ने नहीं समझा था, तब तक गोवर को थापा, तमावू को कूटा और घास को भी खोदता रहा। जिस समय उनके अर्थ को जान लिया, तो सर्व कामों से निवृत्त होगया और आनन्द को प्राप्त हुआ। तैसे ही—जब तक तू किसी क्रिया से आत्मा को सुख की प्राप्ति चाहता है, तब तक तेरे को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। क्योंकि कर्म और उन के फल को वेद ने दुःखरूपी कहा है, इस से भी जाना जाता है कि—कर्म और उन के फल दुःख रूपही हैं। प्रत्यक्ष में भी यही देखने में आता है कि—विना संतोषके जो पुरुष नाना प्रकार के लौकिक कार्य आरंभ करता है, उसको देख के लोग कहते हैं—यह तो बहुत दुःखी है। और जो पुरुष सर्व कार्यों को त्याग, विवेक पूर्वक एकान्त देश में रहता है, उसे देख कर लोग कहते हैं कि—‘यह पुरुष आनन्द में है’। कहीं ऐसा लिखा भी है—

दोहा—नहीं देव नर तास सम, जो नर वसै एकान्त ।

भोगोंकी नहीं वासना, मन हुवा ब्रह्ममें शान्त ॥

कर्ता क्रिया कर्म का, टूट गयाऽहंकार ।

तास समान न और सुख, सब कहते संत पुकार ॥

हे शिष्य ! जैसे उस महात्मा ने उस बाबा को उन कर्मों का गूढ़ अर्थ समझाया, तब अर्थ समझने पर बाबा को अग्रनन्द

इनका अर्थ समझने में मोक्ष होता है, तुम्हारे गुरु ने ठीक बातें
 बतलाई परन्तु—सुमन इनका अर्थ नहीं समझा ।” तब यह कहने
 लगा कि—‘महाराज ! पृथा करके अर्थ बताइये’ । इस पर स ने
 महारमा बोले कि—‘गोश्वर बापन का अर्थ यह है, कि—‘गो’ नाम
 इंद्रियों को और ‘बापन’ स तात्पर्य छोटे विषयों से रोकने का है
 एमे ही वर’ नाम मोक्ष का है । वही पुण्य मोक्ष है—जिसने अपनी इंद्रियों
 को कुछ विषयों से रोक है । तमालू ‘कूटने’ और ‘फूँकने’ का अर्थ
 घमा अर्थात्—तम (लाम और लखच आदि) को कूट कूट के फूँक देना
 ही तमालू कूट कूट ५ कर मर देना है । तीस १ काम—जो इरी २
 पास ओढ़ छाने का है इसका अर्थ यह है कि—जब तू छोटे विषयों
 स मन और इंद्रियों को रोकगा और छेम, लखच काम, क्रोध
 आदि सब को कूट २ के फूँक देगा, तब इरी’ अर्थात्—विष्णु भगवान्
 को जोकने से ही तेरा मोक्ष होगा ।”

इस प्रकार स बन कामो के भय को समझ के यह जल्दी
 सुरपी शोध के मंदिर में जाकर बैठ गया और माला हाथ में
 लहर ठाडुर जी का मनन करने लगा जब गुरु जी वस पुकार
 कर कहने लगे, भरे । जानकीदास पछाना अनुका—काम नहीं
 किया’ ? तो यह बोला कि—‘महाराज आज तो मैं सत्र क्रमों
 के अर्थ को समझ गया हूँ अब पहिले कैम काम करने से क्या
 प्रयोजन है ?’ यह सुन गुरुजी कहते हैं —

“भरे, जानकीदास ! आज तारे को कोई थोड़ी-छट तो मर्ही

मिला ? ' यह गुरु-चेलों का दृष्टांत है। दार्ष्टान्त यह है—कि जबतक उन कामों का अर्थ जानकीदास ने नहीं समझा था, तब तक गोवर को थापा, तमाबू को कूटा और घास को भी खोदता रहा। जिस समय उनके अर्थ को जान लिया, तो सर्व कामों से निवृत्त होगया और आनन्द को प्राप्त हुआ। तैसे ही—जब तक तू किसी क्रिया से आत्मा को सुख की प्राप्ति चाहता है, तब तक तेरे को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। क्योंकि कर्म और उन के फल को वेद ने दुःखरूपी कहा है, इस से भी जाना जाता है कि—कर्म और उन के फल दुःख रूपही हैं। प्रत्यक्ष में भी यही देखने में आता है कि—बिना संतोषके जो पुरुष नाना प्रकार के लौकिक कार्य आरंभ करता है, उसको देख के लोग कहते हैं—यह तो बहुत दुःखी है। और जो पुरुष सर्व कार्यों को त्याग, विवेक पूर्वक एकान्त देश में रहता है, उसे देख कर लोग कहते हैं कि—‘यह पुरुष आनन्द में है’। कहीं ऐसा लिखा भी है—

दोहा—नहीं देव नर तास सम, जो नर वसै एकान्त ।

भोगोंकी नहिं वासना, मन हुवा ब्रह्ममें शान्त ॥

कर्ता क्रिया कर्म का, टूट गयाऽहंकार ।

तास समान न और सुख, सब कहते संत पुकार ॥

हे शिष्य ! जैसे उस महात्मा ने उस बाबा को उन कर्मों का गूढ़ अर्थ समझाया, तब अर्थ समझने पर बाबा को आनन्द

प्राप्त हुआ, ऐसे ही तू भा बंधू के गूढ़-अर्थ को समझ । बंधू का गूढ़ अर्थ यह है कि—कर्म के करने से कर्म का नाश होता है—इस वस्ते कर्म का कबन वेद में किया है 'किसी क्रिया अन्य कर्म से आत्मा की प्राप्ति होता है'—ऐसा वेद न कथन नहीं किया । क्योंकि आत्मा तो निस्पृहो प्राप्त है, निस्पृह—प्राप्त वस्तुकी किसी क्रिया से प्राप्ति होती नहीं, जैसे कोई पुरुष कहे कि—'मेरे को आकाश की प्राप्ति किस क्रिया से होगा' ? तब सुनने वाला उस कहता है—'अर, मूर्ख ! कहीं क्रिया से आकाश की प्राप्ति होती है ? आकाश तो नित्य ही प्राप्त है, इसकी प्राप्ति क्या होगी, ऐसी इच्छा करना ही मूर्खता का चिन्ह है" । इस प्रकार का बात सुनके साधारण मनुष्य भी ऐसा बख्कमा होते हैं, तो विद्वान् लोग क्या कहेंगे ?

आकाश की किसी क्रिया से प्राप्ति नहीं बनती । आकाश भी चेतन—आत्मा में सुमन—पर्वत के तुल्य है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सब जीवों के अन्दर और बाहर व्याप रहा है—एसा परिपूर्ण—आत्मा कैसा है ? वह सर्व वित्तों से रहित और सदा सुख रूप है; इसमें कुछ भी संदेह की बात नहीं है कि—आत्मा स्वयं आनन्द स्वतन्त्र है । इसका किसी क्रिया से आनन्द की प्राप्ति कहना सतया असम्भव है ।

जैसे—ब्रह्म में जो छहरे हाती हैं वे पूछें कि—'जब किस क्रिया से हम को मिलगा ? और वरत्र पूछ कि—'मर का सूत्र किस क्रिया से मिलगा इसी प्रकार भूषण कह कि—'रक्षक पदों और फिर

क्रिया से मिलेगा'। ऐसे प्रश्न पूछने वाले की केवल मूर्खता सिद्ध होती है, तैसे ही तुम कहते हो कि—'किसी क्रिया से आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी' सो यह तुम्हारा कहना भी उन लहरों आदि के प्रश्न करने के तुल्य है। वे तो जड़ पदार्थ हैं, परन्तु—तू बुद्धिमान् मनुष्य होकर ऐसी बात क्यों करता है ?

वास्तव में 'सच्चिदानन्द-स्वरूप' जो तूही है—तो फिर किस क्रिया से सुख की प्राप्ति चाहता है ? तू केवल अपनी भूल से ही दुःख को प्राप्त होता है। जैसे कोई बनिया अपने घर को भूल के सारे बाजार में फिरा और दुःख पाया, तैसे ही तू अपने को नहीं जान के नाना प्रकार की क्रिया—जन्म, क्लेशों को प्राप्त हो रहा है, इसी पर तेरे को एक—

(८)

“बनिक, अफीम, घर—विस्मरण न्याय”

सुनाते हैं, सो तू चित्त लगा कर सुन—एक बनिये की दुकान बाजार में थी और उसका घर जरा फासले पर था। एक दिन ऐसा हुआ कि—रात्रि के समय जब कुछ वर्षा हो रही थी तब सर्दी की वजह से उस बनिये ने कुछ अफीम खालिया। वैसी दशा में वह बनिया दुकान से घर को चला। रास्ते में किसी जगह पेशाब करने बैठ गया, तब अफीम के नशे में उसकी आख लग गई। कुछ देर बाद उसकी आख खुली—तो वह अपने मन में

प्राप्त हुआ, वैसे ही तू भाव्य के गुरु-अर्थ को समझ । वेद का गुरु अर्थ यह है कि- कर्म के करने से कर्म का नाश होता है'-इस वस्ते कर्म का कथन वेद में किया है 'किसी क्रिया जन्म कर्म से आत्मा की प्राप्ति होती है'-एसा वेद न कथन नहीं किया । क्योंकि आत्मा तो निरव्यय है, निरव्य-प्राप्त वस्तु की किसी क्रिया से प्राप्ति होती नहीं, जैसे कोई पुरुष कहे कि- मेरे को आकाश की प्राप्ति किस क्रिया से होगी ? तब सुनने वाला उसे कहता है- 'अर, मूर्ख ! कहाँ क्रिया से आकाश की प्राप्ति होती है ? आकाश तो निरव्य ही प्राप्त है, इसकी प्राप्ति क्या होगी, एसी इच्छा करना ही मूर्खता का चिन्ह है" । इस प्रकार का बात सुनके सामान्य मनुष्य भी ऐसा उलझा होते हैं, वो विद्वान् लोग क्या कहेंगे ?

आकाश की किसी क्रिया से प्राप्ति नहीं बनती । आकाश में घेतन-आत्मा में सुमेद-परमैत के वृत्त्य है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्व चीजों के अन्दर और बाहर जो व्याप रहा है-वैसा परिपूर्ण-आत्मा वैसा है ? वह सर्व बिघेपों से रहित और सदा सुख रूप है, इसमें शक्य भी संदेह की बात नहीं है कि- आत्मा स्वयं अनिव स्वल्प है । उसके किसी क्रिया से आकाश की प्राप्ति कहना सबाधा असंभव है ।

जैसे-अब मैं जो कहें होती हैं वे पूछें कि- 'जब किस क्रिया से हम को मिलेगा' ? और वस्त्र पूछें कि- 'मेरे को सूत किस क्रिया से मिलेगा' इसी प्रकार मूष्य कहे कि- स्वयं कहाँ और किस

की क्रिया से घट की प्राप्ति है और पुरुषों को दण्ड आदिकों के प्रहाररूप-क्रिया करने से सर्प आदिकों का नाश रूप फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार 'पंडाई' पुरुष को चलनरूप-क्रिया से ग्राम आदि की प्राप्तिरूप फल होता है, और रसोई करनेवाले को पाक-क्रिया से नाना प्रकार के पदार्थों का विकाररूप फल होता है, और संस्काररूप-क्रिया से मल की निवृत्ति और गुण की प्राप्ति रूप फल होता है ।

ऐसे क्रियाजन्य-कर्म से ये फल होते हैं, परन्तु-आत्मा तो इन क्रियाओं में से किसी भी क्रिया का फल नहीं है, क्योंकि-जो आत्मा पूर्व में नहीं हो तो 'उत्पाद्यरूप-क्रिया' से होना सम्भव हो सकता है, परन्तु-आत्मा तो 'अज' है, इसी से आत्मा का नाश भी नहीं होता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी का नाश होता है, जैसे-घट, पट आदि । यदि, आत्मा किसी एक देश में हो तो गमनरूप-क्रिया से प्राप्त होवे, परन्तु-आत्मा को तो वेद ने 'सर्वव्यापी' कहा है । आत्मा 'सावयव' हो तो 'विकाररूप-क्रिया' का फल होवे, परन्तु-आत्मा को तो श्रुति ने 'निरवयव' कहा है । ऐसे ही आत्मा में 'मैल' हो तो मैल की 'निवृत्तिरूप-क्रिया' का फल होवे, परन्तु-आत्मा को वेद ने 'निर्मल' कहा है । गुण की 'प्राप्तिरूप-क्रिया' का फल भी तभी हो सकता है; जब

विचार करता है कि—'हम पर जो चले य सो पर तो अब तक आया ही नहीं' । वह वहाँ से उठ कर आग चला और भयभीत होगया । फिर अपने पर की ओर उसको नहीं रही । तब जिसका पर भाव उसीको अपना पर समझके वह दरवाजे के छिबाइ खोदने लगा । वं पर वाले कहन लग—'अरे कौन है !' तब वह बनिया बहों से आया । उस ही और भी अनक गृहों में जा-जा के समाया रह्य—अखिर दैवयोग से उसी कर पर आगया । वहाँ सेठानी रास्ता बलही रही थी । तब सेठजी गर्म पानी से पैर धोके रसाई आगे और पछांग पर विराज गत्य । फिर हुक्का सुबसुवाने लगे । तब कहत हैं कि— सुख तो अपने ही पर में है क्योंकि—जब तक मैं अपने पर को प्राप्त नहीं हुवा, तब तक दूसरे गृहों में जा २ क अनक प्रकार क विरस्कार—अन्य—दुःख को प्राप्त हुवा । जब अपने गृह में आया तभी मुझको सुख प्राप्त हुवा" ।

तैसे ही तू अपने सगुणित् आनन्द-स्वरूप को मूढ़ के किसी क्रिया से सुख की प्राप्ति चाहता है । यह इच्छा अपने स्वरूप के अज्ञान से ही हुई है—सा स्वरूप के ज्ञान से ही दूर होगी । वह स्वरूप कैसा है ? 'निस्पृही प्राप्त है' ऐसा समझनाही 'मिथ्य प्राप्त की प्राप्ति है,' और किसी क्रिया से प्राप्त की प्राप्ति किसी से भी नहीं कही है । और ना किसी क्रिया से प्राप्ति कही है—सो तो, अनात्म-पदार्थ की ही प्राप्ति होती है, तैसे—कुम्हार

की क्रिया से घट की प्राप्ति है और पुरुषों को दण्ड आदिकों के प्रहाररूप-क्रिया करने से सर्प आदिकों का नाश रूप फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार 'पंडाई' पुरुष को चलनरूप-क्रिया से ग्राम आदि की प्राप्तिरूप फल होता है, और रसोई करनेवाले को पाक-क्रिया से नाना प्रकार के पदार्थों का विकाररूप फल होता है, और संस्काररूप-क्रिया से मल की निवृत्ति और गुण की प्राप्ति रूप फल होता है ।

ऐसे क्रियाजन्य-कर्म से ये फल होते हैं, परन्तु-आत्मा तो इन क्रियाओं में से किसी भी क्रिया का फल नहीं है, क्योंकि-जो आत्मा पूर्व में नहीं हो तो 'उत्पाद्यरूप-क्रिया' से होना सम्भव हो सकता है, परन्तु-आत्मा तो 'अज' है, इसी से आत्मा का नाश भी नहीं होता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी का नाश होता है, जैसे-घट, पट आदि । यदि, आत्मा किसी एक देश से हो तो गमनरूप-क्रिया से प्राप्त होवे, परन्तु-आत्मा को तो वेद ने 'सर्वव्यापी' कहा है । आत्मा 'सावयव' हो तो 'विकाररूप-क्रिया' का फल होवे, परन्तु-आत्मा को तो श्रुति ने 'निरवयव' कहा है । ऐसे ही आत्मा में 'मैल' हो तो मैल की 'निवृत्तिरूप-क्रिया' का फल होवे, परन्तु-आत्मा को वेद ने 'निर्मल' कहा है । गुण की 'प्राप्तिरूप-क्रिया' का फल भी तभी हो सकता है, जब

गुणादि—यथाय आत्मा स जुदे हों वास्तव में गुणादिक आत्मा में कल्पित होने से आत्मा के स्वरूप ही हैं, जैसे—शुद्धी में जो रजव कल्पित होता है; सो शुद्धी का स्वरूप ही है, इसी से आत्मा को वेद ने 'निर्गुण' कहा है। अति इस प्रकार कहती है —

एकमेवेव सर्वभूतेषु गूढ
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥
कर्माप्येष सर्वभूतादिवास
साक्षी चेता केवलो निर्गुणम् ॥

हे शिष्य ! प्रथम तेन कहा था कि— मैं सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति चाहता हूँ” सो ठेरा करना समी बन सकता है, जब आत्मा में दुःख हो और सुख नहीं हो ! वास्तव में—आत्मा सदा ही सुख—रूप है और सुखादिक आत्मा के गुण और धर्म नहीं है किन्तु—आत्मा के स्वरूप ही हैं । इसी से—किसी भी क्रिया को यत्करत नहीं है । इस रीति से पूर्व जो अनेक प्रकार के छद्मान्त, प्रमाण, बुद्धि और व्याय कहे हैं—सा केवल आत्मा को 'सुखरूप और 'स्वयंप्रकाश—रूप' जानने के वास्ते कहे हैं । ऐसा सुखरूप और स्वयं-प्रकाश—आत्मा' तू ही है ।

(२)

॥ अथ सत्संग रत्न ॥

(शिष्य पूर्व सुने सर्व को अपना हृद निरूपण करने के वास्ते

पृष्ठता है.—) 'हे भगवन् ! आपने अनेक प्रकार के दृष्टान्त और सिद्धान्त कहके आत्मा को सर्व गुण और धर्मों से रहित, सुख-रूप, कथन किया, इसी से क्रिया का निषेध किया और स्वयम्-प्रकाश होने से सर्व वृत्तियों का भी निषेध किया है ।

इस रीति से—आत्मा को 'सुख-रूप' और स्वयंप्रकाश' कथन किया, सो मैंने भली प्रकार से जाना, और आपने कहा कि—'वह आत्मा तू ही है'—इस बात को मैं कैसे निश्चय करूं कि—मैं ही सुख रूप और स्वयंप्रकाश हूँ ? और 'प्राप्त-वस्तु' की प्राप्ति में किसी भी क्रिया को कथन नहीं किया, किन्तु—कहा कि 'उसका ज्ञान होना ही प्राप्ति है'—इस प्रकार जो आपने कहा; उस पर से मैं जानना चाहता हूँ कि— 'उसका ज्ञात होना कैसे संभव है ? सो आप कृपा करके बताइये' ।

श्रीगुरुवाच— 'हे शिष्य ! यह बात तो हमने पूर्व भी कही थी कि—जब तू सत्-शास्त्र और सत्संग-रूपी दरवाजा में दाखिल होगा—तब तेरे "अहं ब्रह्मास्मि" ऐसी चोट लगेगी, ओर वैसी दशा में तू वच्चे की तरह चिल्लावेगा" । यह सुन शिष्य बोला "हे भगवन् ! मेरी बुद्धि अल्प है, मैं थोड़े में नहीं समझ सकता हूँ । आप विशेष प्रकार से समझाइये—सत्-संग किस को कहते हैं ? सत् शास्त्र कौन से हैं ? सत्-संग का कारण और स्वरूप क्या है ? उसका फल किस प्रकार होता है ? उसकी अवधि क्या

गुणादि-पदार्थ आत्मा से जुड़े हों वास्तव में शुष्कादिक आत्मा में
कस्मिन् होने से आत्मा के स्वरूप ही हैं, जैसे-शुष्के में जो रस
कस्मिन् होता है, सो शुष्के का स्वल्प हा है, इसी से आत्मा को
वेद में 'निर्गुण' कहा है। अतः इस प्रकार कह्यो है —

पञ्चदेव सर्वभूतेषु यत्
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥
कर्माप्यक्ष सर्वभूतादिवास
साक्षी चेता केवलो निर्गुणम् ॥

हे शिष्य ! प्रथम लेने कहा था कि— मैं सुख की प्राप्ति और
दुःख की निवृत्ति चाहता हूँ' सो वेद कहता तभी बन सकता है,
अब आत्मा में सुख हो और दुःख नहीं हो। वास्तव में-आत्मा
सदा ही सुख-रूप है और शुष्कादिक आत्मा के शुष्क और रस
नहीं है किन्तु-आत्मा के स्वरूप ही हैं। इसी से-किसी भी क्रिया
को व्यग्र नहीं है। इस रीति में पूर्व को अनेक प्रकार के
दृष्टान्त, प्रमाण, बुक्ति और न्याय कहें-सा केवल आत्मा को
'सुखरूप और 'स्वयंप्रकाश-रूप' आत्मा के वास्ते कहे हैं। यही
सुखरूप और स्वयं-प्रकाश-आत्मा' वही है।

(२)

॥ अथ सत्संग रत्न ॥

(शिष्य पूर्व सुन अर्थ को अपना दृढ़ मिश्रण करने के वास्ते

अन्धे हाथ लगाय २ के ठाकुरजी का स्पर्श करने लगे । एक का हाथ अंगुली के लगा, दूसरे का पंजे के लगा, तीसरे का पैरो के लगा, चौथे का धड़के लगा, और पाँचवें का सिर के लगा । इस रीति से जिसका जहां २ हाथ लगा था, उसने वैसा ही ठाकुरजी का स्वरूप निश्चय किया, और कारणों ने तो जैसा ठाकुरजी का स्वरूप था वैसा ही जान लिया ।

जब वे इस प्रकार दर्शन करके मन्दिर से बाहर आये तब आपस में कहने लगे कि—भाई ! ठाकुरजों का कैसा स्वरूप था ? एक ने तो अंगुली जैसा ही बताया, दूसरे ने पंजे जैसा बताया, तीसरे ने डडे जैसा बताया, चौथे ने सारंगी जैसा बताया और पाँचवें ने गोले जैसा बताया । वे इस प्रकार आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बकने लगे, तब उनके परस्पर विवाद होगया । उस समय छटा जो फाणा था उनकी बातें सुन २ के हंसता रहा, क्योंकि—वे पाचों ही वृथा बकते थे ।

ऐसे ही ये जो पांच शास्त्र हैं सो अंधों के समान हैं छटा जो वेदान्त है, सो कारणों के समान है । क्योंकि—जैसे कारणों को ठाकुरजी का यथार्थ ज्ञान था, और वे अंधे किसी एक अङ्ग को ही ठाकुरजी कहते थे। तैसे ही पाचों शास्त्र हैं । कोई तो अन्तमय कोप—जो यह स्थूल शरीर है—उसी को आत्मा कहते हैं, और कोई प्राणमय को कोई मनोमय को कोई विज्ञानमय को और कोई

है ? और जिस शास्त्र को आप सच्चा कहते हो उसमें सम्पत्ता क्या है ? क्योंकि—‘अनात्म से भिन्न कोई भी अनात्म-वस्तु सच्चा नहीं है’—येमा ओ आपने कहा था उस पर से ये शंकाएँ उत्पन्न हुए हैं।

गुरु कहना हैं ‘हे शिष्य ! यद्यपि आत्मा से भिन्न कोई भी ‘अनात्म-वस्तु’ सत्य नहीं है, यद्यपि—सत्यता दो प्रकार की होती है, एक तो ‘व्यावहारिक सत्यता’ और दूसरा ‘पारमार्थिक सत्यता’। पारमार्थिक सत्यता तो वेद में नहीं है, परन्तु—व्यावहारिक सत्यता वेद में है, जैसे—सत्य बचन कहने वाले को सत्यवादी कहते हैं, वैसे ही सत्त्वस्तु—प्रति पावन करने वाला वेदान्त शास्त्र है। इससे उनको सच कहा है, और वेदान्त शास्त्र से भिन्न ओ पाँच—‘न्याय, वैशेषिक भाषिक’ शास्त्र हैं सो द्रव्य गुण, प्रमाण प्रमेय भाषिक—अनात्म पदार्थों का ही कथन करते हैं इसा से वे ‘सत्य’ नहीं कहे जाते हैं। जैसे—कोई छे पुष्प किसी मन्दिर में बरान करने को गये वे उसमें पाँच तो लंघे वे और एक कण्ठा था, वे नीचे छिन्न अनुसार बरान करने लगे —

१

“अन्ध, ठाकुर, न्याय”

अन्धों ने कहा कि—पुजारी जी ! हमको मंत्र से दिक्कत नहीं है इसलिये ठाकुरजी का हमारे हाथ से स्पर्श कराइये। तब पुजारी ने बता दिया कि—‘य ठाकुरजी हैं। वे पाँचों

अन्धे हाथ लगाय २ के ठाकुरजी का स्पर्श करने लगे । एक का हाथ अंगुली के लगा, दूसरे का पंजे के लगा, तीसरे का पैरों के लगा, चौथे का धड़के लगा, और पाँचवें का सिर के लगा । इस रीति से जिसका जहां २ हाथ लगा था, उसने वैसा ही ठाकुरजी का स्वरूप निश्चय किया, और कारणों ने तो जैसा ठाकुरजी का स्वरूप था वैसा ही ज्ञान लिया ।

जब वे इस प्रकार दर्शन करके मन्दिर से बाहर आये तब आपस में कहने लगे कि—भाई ! ठाकुरजों का कैसा स्वरूप था ? एक ने तो अंगुली जैसा ही बताया, दूसरे ने पंजे जैसा बताया, तीसरे ने डडे जैसा बताया, चौथे ने सारंगी जैसा बताया और पाँचवें ने गोले जैसा बताया । वे इस प्रकार आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बकने लगे, तब उनके परस्पर विवाद होगया । उस समय छटा जो काणा था उनकी बातें सुन २ के हंसता रहा, क्योंकि—वे पाचों ही वृथा बकते थे ।

ऐसे ही ये जो पांच शास्त्र हैं सो अंधों के समान है छटा जो वेदान्त है, सो कारणों के समान है । क्योंकि—जैसे कारणों को ठाकुरजी का यथार्थ ज्ञान था, और वे अंधे किसी एक अङ्ग को ही ठाकुरजी कहते थे। तैसे ही पाचों शास्त्र हैं । कोई तो अन्नमय कोष—जो यह स्थूल शरीर है—उसी को आत्मा कहते हैं, और कोई प्राणमय को कोई मनोमय को कोई विज्ञानमय को और कोई

आनन्दमय कोप को ही आत्मा कहते हैं ।

(इस प्रकार तीन शरीर और उनमें जो पंचकोप हैं) वे किसी एक अनारम-पदार्थ में आरम-मुक्ति करके नान्य प्रकार के विबाधों से इन अंगों की तरह क्लेश को ही प्राप्त होते हैं । जैसे-काण्ड ठाकुरजी के यथार्थ स्वरूप को जानता है, सो उन अंगों की बात को सुनके हंसता है । वैसे ही आनन्दमय आवि कोप को आत्मा मानकर अन्यथा कहते हुये सुन के हंसी जाती है ।

और जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे ही 'सत्पितृ, आनन्द-स्वरूप' से जो शास्त्र कथन करता है; वही उसमें 'सत्पना' है । इसी प्रकार जो पुरुष 'सत्-वचन' बोलने वाला होता है; उसको बात सुनके संशय दूर हो जाता है । वैसे ही आरम-वस्तु में जो कुछ भी संशय था, वह 'वेदान्त-शास्त्र' के बारम्बार अवलोकन से निवृत्त हो जाता है और जो नित्य-प्राप्त आत्मा है उसकी 'रक्षति' हो जाती है, वही को 'क्षात' कहते हैं, इसी से वेदान्त-शास्त्र को 'सत्' कहा है । परन्तु-उसको 'अज्ञा' भी कहते हैं, क्योंकि केवल वेदान्त के पढ़न से 'परम-ज्ञान' होना है परन्तु-जब 'गुरु-मुख' से वेदान्त के अर्थ का अवलोकन होता है-तब दोनों से ही आत्मा का 'अपरोक्ष-ज्ञान' हो सकता है । इस प्रकार "दूसरा-नत्र गुरु है" । और जो वृत्ति यह पात कर- 'गुरु किस को कहते हैं ?' ही सुन—

॥ दोहा ॥

वेद शास्त्र में कुशल है आत्म ब्रह्म स्वरूप ।

आंख तले आनं नहीं चहे होय भूप का भूप ॥

एक अखंडित आत्मा, करे यही उपदेश ।

देश काल अरु वस्तु का, जामें नाहीं लेश ॥

अर्थ स्पष्ट है, परन्तु-भाव यह है कि—‘वेद शास्त्र के जीनेने में चतुर हो, और आत्मा को ब्रह्मरूप करके जानने वाला और निस्पृही हो, चाहे कोई राजाओं का भी राजा हो—तो भी उसे नेत्र के नीचे नहीं लावे, जिज्ञासु-जनों को यही उपदेश करे कि—तू चेतन आत्मा एक है, अखंड है और देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित है । इस प्रकार जिज्ञासु-पुरुषों की बुद्धि में नाना प्रकार के जो भेद-रूपी पक्षी बैठे हों, उनको ज्ञान-रूपी ताली बजा कर के तत्काल उड़ा देवे और सत्मार्ग में चलावे सो “सद्गुरु” कहलाता है ।

ऐसे सत्-पुरुषों का संग और ‘सत्-शास्त्र का विचार’ जो नित्य प्रति करते हैं उनके कल्याण होने में क्या संशय है ? वे तो सदा ही कल्याण रूप हैं, आप स्वतः संसार-समुद्र से तरते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं । जैसे नौका आप तरती है और अन्य को तार देती है । ऐसे “सत्शास्त्र के, विचार, और ऐसे महा-पुरुषों के संग ही का नाम सत्सङ्ग है” । सत्संग के कारण

आदिक के संबंध में जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर तू अब भवण कर—

जब मनुष्य को किसी पूर्व-जन्म के शुभ-कर्मों मोग देने के अर्थ समुद्युक्त होते हैं, तब उसके अन्तःकरण में 'शुभ-वाचन' उत्पन्न होती है। इस वाचना के अनुसार जो 'पुरुषार्थ' किया जाता है वही पुरुषार्थ 'सन्मार्ग का कर्मण' होता है, और सन्मार्ग और सतपुत्रों के बचनों में वित्त की स्थिति होना 'सन्मार्ग का स्वरूप' है, ('उत्कृष्टं च भवत्' उत्तरस्वर-वोपनम्" अर्थात्-बारम्बार उसी सन्-वस्तु का कर्मण करना, उसी का चिन्तन करना और उसी को परस्पर विचार करके अभिप्रायिक आत्मन्य परी 'सन्मार्ग का स्वरूप' है)। निष्काम-कर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत जो 'साधन-साध्य-परार्थ' प्राप्त होते हैं, जो 'सन्मार्ग का फल' है। और 'सन्मार्ग की अवधि' तो कुछ है नहीं, परन्तु जयवक कण्ठ में प्राण रहे, वहाँ तक; अर्थात्-विदेह मोक्ष पर्यंत सन्मार्ग अवसर ही करना चाहिये, फिर आपसी अवधि हो जायेगी वही उसकी अवधि है।

अब इस प्रकार कारण को स्वरूप की और उसके फल तथा अवधि को जानकर निश्चयप्रति सन्मार्ग करेगा; तब दीर्घ काल के अभ्यास से उस 'सन्-वस्तु' का ज्ञान तेरे को होगा। क्योंकि-सन्-पुरुषों में और सतमात्र में वही सन्मार्ग है कि-अपने

सहित जितना स्थूल और सूक्ष्म पसारा है उसको मिथ्या करके जनाते हैं, और जो चेतन-आत्मा है, उसे सत् रूप करके कथन करते हैं, यह सत्यवादीपना उनमें होने से हा वे 'सत्' कहे जाते हैं ।

‘सत्शास्त्र’ के अतिरिक्त अन्यग्रन्थ जो-वस्तु का यथार्थ कथन नहीं करते हैं, सो सभी ‘असत्’ कहे जाते हैं । तैमे ही जो सत् का उपदेश करने वाला गुरु है, उससे भिन्न जो कण्ठी माला के बाँधने वाले, और कान में फूक मारने तथा मंत्र यंत्र के सुनाने वाले और चोटी काट के गेरुए कपड़े रंगने आदि नाना प्रकार के चिन्हों वाले हैं—मो सब “असत् गुरु” कहे जाते हैं । उनका संग करने से जीव इस ससार-समुद्र में तिर नहीं सकने, क्योंकि—काठ के सग में लोहा तिर जाता है, परन्तु—लोहे के संग लोहा नहीं तिरता । इसी प्रकार से वे ता आपही काम, क्रोध, लोभ, मोह—रूप लोहे समान भार को प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे को कैसे तिरावेंगे ? इससे जो पुरुष ऐसे गुरु का संग करेगा सो—

(२)

“कुत्ता कान फड़क थूक न्याय”

को कैसे ? प्राप्त होगा—सो दिखाते हैं—एक गृहस्थी ऐसा था कि—अपने हाथोंसे कुछ काम उसने नहीं किया, और उसके भाई

पिता आदि जो कमाई करके उसका पालन पोषण करते थे उसे रैवयोग से ईजे की बीमारी बदन से सारे सर गये। तब उस पुरुष ने अपने मन में विचार किया कि—‘कमाइ तो हाव नहीं, छार खाने को दोनों बत्त चाहिये, इसलिये कोई ऐसा हुनर-धंधा करना चाहिय कि—मिससे तकलीफ नहीं होवे, और खाने पीने का काम बड़ आस’।

उसने सब कामों को अपने मन में विचार तो सभी में उसको तकलीफ दिखाई दी परन्तु—‘माँगना’ उसको सुगम मानस हुआ। तब बाबा का स्वाग बना कर नगरीक के घरों में जा के माँग खाने लगा। फिर खेगों में जान परिचाल भी हो गई तब तो गंवा गोली भी करने लगा और बेछी बेछी भी बहुत सही गये। कुछ बेल बदन छोड़ कि—‘महाराज ! आप काइ को तकलीफ लगते हो’ ? वहीं एक बहुत अच्छा मकान बनवा दिया और महाराज उस में रहने लग। फिर और भी बेले बहुत स होगये और खुश हो आनन्द के पार बाजने लग। कोई ता पुत्र की इच्छा करके उनकी सेवा करे और कई धन की कामना करके सेवा करे इस प्रकार जब गाढ़ा मुकदमे लगा—तब उन बेछों में कोई पुरुष परमार्थ के भी जिज्ञासु थे क्योंकि महाराज से पूछा कि—‘इ मगवम्’ इम बुद्ध-रूप संसार से यह जीव किम प्रकार मुक्त हो सकता है ? यह बात आप कृपा करके हमारे को

बताइये” । तब वे कहने लगे कि—“भाई ! अभी तो तुम्हारी जवान उमर है, बच्चे बच्चियों का विवाह करो, फिर तुमको बटा देंगे, अभी क्या जल्दी है” । तब उन चेलों ने काल पाके फिर पूछा कि—‘ महाराज ! अब तो कुछ बटाओ, उमर तो बीती जाती है” । तब बाबा ने कहा—“अरे ! तुम ऐसी जल्दी काहे को करते हो ? बेटों के बहू आनेदों और पोते पोती होने दो ।” इस प्रकार वो लपोडशंख वाली बातें करता रहा । अन्त में दैवयोग से उस बाबा का शरीर शान्त होगया, तब कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ । उसके जिज्ञासु चेलों को गुरु से मिलने की कामना थी, वे भी मरके कुत्ते ही हुवे, गुरु जी तो पहिले ही से हाड़ चाबते फिरते थे । वे चले गुरुजी को मिलकर कहने लगे कि—“महाराज ! आप और हम कौन गति को प्राप्त हुवे हैं ? अब तो कुछ बटाओ ।” तब वह कान हिलाके कहता है—“अरे ! मैंने तो खाने पीने के लिये स्वाँग बनाया था और मैं कुछ भी नहीं जानता था” । तब वे चले कहने लगे कि—“धिक्कार हो तेरे को, क्योंकि—तू आप भी डूगा और हमें भी डूवाया” । इसी पर कहते हैं—

॥ दोहा ॥

भूटे गुरु के आसरे, डूबि गये बहु जीव ।
सच्चा सत् गुरु सेइये, जासे पावे पीव ॥
भूटे गुरुवा मरि गये, हो गये भूत मसान ।
सच्चे गुरु से पाइये, सत् वस्तु का ज्ञान ॥

अब इस प्रकार 'सम्-गुरु' और 'सम्-शास्त्र' का विचार और महा-पुरुषों का संग काइ करता है, तभी वह जीव कस्याय का भागी होता है ।

॥ श्रीपाद ॥

जो तिरि गये तिरगे जेते ।

अब तिरते हैं कहु अरु केते ।

सो सब साधु-संगति से जानो ।

दूजा और उपाय न मानो ॥

इस में बहुत छिन्ने की जरूरत नहीं है, जिन किसी के घर की बुद्धि होती है वह बाहे ही में समझ लेता है और उस के समझने के लिये एक-कुंडलिया, लिखते हैं—

सत-संगति महिमा कही, कीजे यही प्रसाद ।

इम कछा तुम सुन्या, इसको रखना पाद ॥

इसको रखना पाद, बाद काहु से न कीजे ।

जो कोइ साधु मिले, संग बाहु का कीजे ॥

खोभी छपट छाकणी, इससे रहना दूर ।

गुप्तानन्द मिज रूप खलि सदा एक भरपूर ॥

हे शिष्य ! तेरे को 'कर्ता-बुद्धि' है इसी से तुम्हें आत्मा में कृतव्य भ्रान्ति हो रही है । अब तू और सर्व क्रिया का त्याग

करके एक 'सत्-संग' को ही करेगा, तो उस से तेरी कर्तापने की भ्रान्ति मिट जायगी, और आत्मा को ब्रह्मरूप करके अपने आप ही जानेगा कि—वह कर्ता, क्रिया, कर्म से रहित है ।

॥ इति श्रीसत्संग-रत्न, समाप्तम् ॥

(३)

॥ अथ निष्काम रत्न ॥

कर्म कहे हैं वेद में, सुन तिनका विस्तार ।
 एक निषेध दूजा विधी, सो कहिये चार प्रकार ॥
 काम्य प्राश्चित्त नित निमित्त, करो काम का त्याग ।
 नित्त निमित्तक कीजिये, फल का तजि के राग ॥

अर्थ यह है कि—वेद में जो कर्म का कथन किया है उसका विस्तार यह है—एक तो 'निषिद्ध-कर्म' कहाता है जिसको कभानहीं करना चाहिये, क्योंकि—वह वेद विरुद्ध है । यदि कोई ऐसा पूछे कि—“निषिद्ध कर्म—कौन से हैं ?” तो सुन—

पर स्त्री गमन करना, जुवाँ खेलना, मदिरा—माँस खाना, पेश्या का सग करना, झूठ बोलना, कमती तोलना, इत्यादि सब निषिद्ध ही हैं । इससे ये कर्म कदापि नहीं करना चाहिये ।

दूसरे 'विधि-कर्म' हैं, सो चार प्रकार के हैं (१) काम्य (२) प्रायश्चित्त, (३) नित्य और (४) नैमित्तिक । जिज्ञासु-

पुरुष 'काम्य-कर्म' और 'निषिद्ध' का त्याग करके, 'नित्य' और 'नैमित्तिक-कर्म' का फल की इच्छा से रहित होकर करे। तब उसे ऐसे कर्म से 'निरप-मुक्त' की प्राप्ति होती है और जो फल की इच्छा रख कर करता है, उस अनित्य हो फल मित्रता है इसी पर तेरे को एक—

‘राज मन्दिर मजदूर न्याय’

सुनाते हैं, सो अपने मन को सावधान करके सुन—किसी राजा का एक मक़ाम बनता था जसमें बहुत से मजदूर लगा हुआ था। उन मजदूरों में एक ऐसा मजदूर था जो काम तो कर व और मजदूरी चुकाने समय नहीं ला, फिर जब गिनती होने तब एक मनुष्य जाया निकले और जब मजदूरी चुकाने तब कमती हुआ। इस प्रकार एक मजदूर की मजदूरी बच जाती थी। जो मजदूरी चुकाने वाला कामदार था सो कहने लगा—‘अरे मजदूरी ! यह एक मनुष्य की मजदूरी बच जाती है और गिनती पूरी होती है, वह कौन मजदूर है जो मजदूरी नहीं लेता है ?’ तब फिर जिन मजदूरों के पास में वह रहता था वे कहने लगे कि—‘हुज़ूर ! वो यह है’। तब कामदार बोला—‘अरे ! तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते ?’ तब वह कहने लगा कि—‘काम तो हमारा ही है; मजदूरी किस ला लेंगे ? क्योंकि—रामा तो सारी प्रजा का पिता है और प्रजा पुत्र के समान होती है, फिर पुत्र पिता से क्या मजदूरी लेव ?’

ऐसी बातें उस मजदूर की सुन के कामदार ने वह हकीकत राजा की कचहरी में जाकर कही, और आखिर जब ये सब राजा के कान तक पहुँचीं तो राजा ने कहा—‘उस मजदूर को हमारे पास लाओ’ । इस पर से कामदार मजूर को राजा के पास ले गया । तब राजा ने पूछा—‘अरे ! तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते ?’ उसने जैसा कामदार से कहा था वैसा ही राजा को भी उत्तर दिया । उसकी बात सुन के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, और बोला कि—‘तुम हमारे पास रहा करो’ । उसने कहा—‘हुजूर ! बहुत अच्छा’ फिर राजा के पास रहने लगा । उसका सच्चा व्यवहार और निष्कामता देख के कुछ काल पाकर, ज्यादा क्या कहें—उसको ही राजा बना दिया और राजा खुद ठाकुरजी के भजन करने के वास्ते वन को चला गया । यह दृष्टान्त है ।

दार्ष्टान्त—यह है कि—‘राजा’ की नाई तो ‘ईश्वर’ है और ‘मजदूर’ की नाई यह ‘जीव’ है । जिसके अनेक प्रकार के ‘शुभ-कर्म’ का फल ही ‘मजदूरी’ है, ऐसे फल की कामना का त्याग ही ‘निष्कामता’ है । जैसे राजा ने उस मजदूर को अपने पास ही रख लिया था, तैसे ही ईश्वर ‘निष्काम-कर्म’ करने वाले ‘भक्त’ के वश होकर (वह) आपही उसके पास रहता है, और जिस प्रकार राजा ने सब राज दे दिया था, तैसे ही वह ‘निष्कामी-भक्त’ अपने आपको ईश्वर के अर्पण कर देता है ।

इस प्रकार 'निष्काम-कर्म' का महान् 'नित्य-सुख'-रूपी फल है, जो सर्व पापों का नाश करने वाला है' ।

यह बात सुन शिष्य प्रश्न करता है—हे महान् ! आप कहते हैं कि—'निष्काम-कर्म सर्व पापों को नाश करता है' सो यह कहना आपका वनता नहीं । क्योंकि—जो ज्ञानवान् है, वे दुःख भोगते हुए देखने में आते हैं, और ज्ञान से पूर्व उन्होंने 'निष्काम-कर्म' किया, तो फिर उसको दुःख नहीं होना चाहिये? इसी सँका होने पर ?

गुरु कहते हैं कि—“निष्काम-कर्म करने से पापों की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती है । जैसे बीज से दो अङ्गुर निकलते हैं, एक तो नीचे को जाता है और दूसरा ऊपर को जाता है । नीचे के अङ्गुर में पुरुषार्थ नहीं चलता है, ऊपर के ही में पुरुषार्थ चलता है, वैस ही—कर्मरूपी-बीज से भी दो अङ्गुर निकलते हैं, एक—तो 'वासना' और दूसरा—'अदृष्ट' । अदृष्ट से सुख-दुःख का जो भोग होता है सो दूर नहीं हो सकता, परन्तु—वासना रूपी-अङ्गुर ऊपर के अङ्गुर की भाँति फिर जाता है, और 'सर्वथा नाश' तो उसका भी नहीं होता है, परन्तु—विरोधी 'शुभ-वासना' से 'अशुभ-वासना' जो जन्मान्तर के मस्मिन्-कर्म से होती है; सा पलट कर 'शुभ' हो जाती है । ऐसा अबसर प्राप्त होने पर विवेक, वैराग्य उत्पन्न हो के 'अदृष्ट' में मग्न हो जाती है, अदृष्ट से 'ज्ञान होकर सर्व 'संश्रित' तथा 'आगामी' कर्मों का नाश हो जाता है । और

‘प्रारब्ध-कर्म’ का भोगने से नाश होता है । इस रीति से सर्व कर्मों का नाश ‘निष्काम-कर्मों’ से कहा है—सो ‘वासना के पलट जाने द्वारा ही संभव है’, साक्षात् ‘निष्काम-कर्म’ से सर्व कर्मों का नाश नहीं होता है । इसी से ज्ञानवान् को भी सुख-दुख होते हैं” । इस बात को भली भांति समझ कर शिष्य पृच्छता है—

“भगवन् । आने जो यह ‘निष्काम-कर्म-रत्न’ कहा है, सो इस में ‘रत्नपना’ क्या है ? और ‘निष्कामता’ क्या है ? और इसका ‘कारण ?’ तथा ‘स्वरूप’ क्या है ? और ‘फल’ तथा ‘अवधि’ क्या है ? यह सब आप हमारे को समझाय के कहिये” ।

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य । श्रुति, स्मृति आदि में अनेक प्रकार के कर्मों का कथन किया है, सो सब कर्मों का सार खींच के महात्मा पुरुषों ने ‘निष्काम-कर्म’ के रूप में जिज्ञासु-पुरुषों के वास्ते रक्खा है, यही उसमें ‘रत्नपना’ है, और इस लोक तथा परलोक के पदार्थों की कामना इसमें नहीं है, यही इस में ‘निष्कामपना’ है । शास्त्रों में सकाम-कर्म के फल को ‘अनित्य’ कहा है, और निष्काम-कर्म के फल को ‘नित्य’ कहा है, जैसे गीता में भगवान् कहते हैं—

॥ श्लोक ॥

नेहाभिक्रमनमाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात् ॥

इस प्रकार 'ऐस शास्त्र का बारंबार भवण करना' ही निष्काम-कर्म का 'अवण' है। और किसी भी लौकिक, वैदिक भावि पदार्थों की कामना नहीं, किन्तु—'केवल अपने कल्याण की कामना' ही उसका 'स्वरूप' है। और 'अशुभ-वासना की निवृत्ति' इना उसका 'फल' है। अशुभ-वासना निवृत्त नहीं हो; तबतक निष्काम-कर्म करे, और अब अशुभ-वासना अपने अंत-करवा में नहीं रहे—तब नहीं करे, यही उसकी 'अवधि' है। फिर 'मल' दोष निवृत्त हो जाता है, इसी मल दोष को 'अशुभ-वासना' कहते हैं सो 'निष्काम-कर्म' से दूर होती है।

भगवान् ने सब कर्मों से 'निष्काम-कर्म' ही को श्रेष्ठ कहा है, और उसके करने वाला जो पुरुष है उसको सर्व तपस्वी, शानी, कर्मी स भी श्रेष्ठ कहा है। चांद्रायण ऋषि आदिक उपासना करने वाले को 'तपस्वी' और शास्त्र के पद पदार्थों के ज्ञान करने वाले को 'शानी' और सकाम कर्म करने वाले को 'कर्मी' कहते हैं। इन से 'अपरोक्ष-आत्मज्ञानी' ऊँचा है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने वाले को भगवान् ने सब से ऊँचा कहा है।

॥ इति श्री निष्काम कर्म रत्न समाप्तम् ॥

(४)

॥ अथ भक्ति रत्न ॥

॥ दोहा ॥

भक्ति नाम यक कहत है, तिसके सुन अब भेद ।
नौधा, प्रेमा, अरु परा, यों कहत शास्त्र अरु वेद ॥

वास्तव में (१) नौधा, (२) प्रेमा, (३) परा भेद से
भक्ति तीन प्रकार की होती है । इस प्रकार शास्त्र में भक्ति के तीन
भेद कहे हैं ।

॥ दोहा ॥

नौधा नौ प्रकार से, ईश्वर में चित लाय ।

याही से भक्ति कहै, भय सब गत होजाय ॥

अर्थ—नौधा कहिये 'नौ प्रकार से ईश्वर में अपना मन
लगाने से नाना प्रकार के जो जगत् के भय हैं—सो सारे दूर हो
जाते हैं, इसी से इसे नौधा भक्ति कहते हैं ।

शिष्य पूछता है—'हे भगवन्, वह नौ प्रकार कौन से हैं ?
जिनसे ईश्वर में मन लगे, सो आप कृपा करके बतलाइये' ।
गुरु कहते हैं—'हे शिष्य । जिस कथा में परमेश्वर का कथन
होता हो उसको चित्त लगा कर श्रवण करना, इसको 'श्रवण—
भक्ति' कहते हैं ॥ १ ॥ ईश्वर के जिन विशेषणों को श्रवण किया

हो उन विरोपणों का भिन्न भिन्न कथन करना कि-ईश्वर कैसा है ? सत्यकाम है, सत्य संकल्प है, व्याप्त है, अन्तर्यामी है, एक है चेतन्य है, परमानन्द स्वरूप है, व्यापक है, अमन्मा है, अभिप्राय है, और ऐसा विदूषण एवं है कि-जिसका नाश कभी नहीं होता है, इसको 'कीर्तन' कहते हैं ॥ २ ॥ जो ईश्वर के विरोपण पूर्व कथन किये हैं उनको धारम्भार याद करना ही उसको 'नामस्मरण' भक्ति है ॥ ३ ॥ जो पादसदन रूपी भक्ति कही है सो प्रत्यक्ष में जो ईश्वर के पादों का सेवन बन्ता नहीं क्योंकि-ईश्वर में परोक्षता धर्म है परन्तु-‘बल’ और ‘अचल’ ये दो प्रकार के परमेश्वर का स्वरूप कहें, इस में महत्मा तो ‘बलरूप परमेश्वर का रूप है,’ और ‘मूर्ति आदिक अचलरूप हैं’ इनके पैरों का पूजन करना हा परमेश्वर की ‘पाद-सेवन’ भक्ति कही जाती है ॥ ४ ॥ दो प्रकार का परमेश्वर का स्वरूप कहा है उन दोनों का मन्त्र पूर्वक न्यून प्रहार के धूप, दीप, पुष्पमाला चन्दनाविका जो लेपन करते हैं-उसी को ‘अर्चन’ भक्ति कहते हैं ॥ ५ ॥-‘उनके चरणों में प्रेम पूर्वक मन्त्रा भक्ति से ममस्कार करम’ का ‘चन्दना’ भक्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ परमेश्वर में इस प्रकार ‘दास-भाव’ होमा कि-‘परमेश्वर ही मेरे कर्म के फल को दान बांटा है, और मैं उसका दास हूँ’ इसी को “दास-भाव” भक्ति कहते हैं ॥ ७ ॥ जैसे ग्वालमें मे अपना सखा रूप जान के परमेश्वर को मन्त्रा भा; उसी प्रकार ‘परमेश्वर को अपना

सखा रूप जान के हर वक्त याद रखने' ही को 'सखाभाव' भक्ति कहते हैं ॥ ८ ॥ और 'निज के शरीर से आदि लेकर स्त्री, पुत्र, धन, इत्यादि को अपने नहीं जाने, किन्तु—इन सब को परमेश्वर के ही जाने' इसको "आत्मनिवेदन" भक्ति कहते हैं ॥ ९ ॥

इस प्रकार नौधा भक्ति का विवेचन है । अब प्रेमा भक्ति के सम्बन्ध में कहते हैं—

॥ दोहा ॥

प्रेमा प्रीति हरि से बड़ी, और न कबू सुहाय ।
भक्ती भाग्या जगत से, मन दर्शन में जाय ॥
जहाँ प्रेम तहं नेम नहिं, तहाँ न विधि व्यवहार ।
प्रेम मगन जब मन भये, कौनगिनै तिथि चार ॥

अर्थ—यह है कि जिस काल में नवधा-भक्ति के दृढ़ अभ्यास होने से फिर 'प्रमा-भक्त होती है तब सब पदार्थों' से प्रीति छूट कर एक परमेश्वर में ही प्रेम होजाता है इसी से प्रेमा-भक्ति कहते हैं । भक्ति यों कहा है कि-मन जगत् की तरफ से तो भगता है और परमेश्वर की ओर जाता है । जैसे विषयाशक्त पुरुष का मन परमेश्वर से लगाने से भी नहीं लगता है, और विषय भोगों की तरफ स्वत ही चला जाता है तैसे ही 'प्रैसी-भक्त' का मन परमेश्वर की ओर तो स्वत हो जाता है, और ससार के विषय भोगों में लगाने से भी नहीं लगता है । जल जैसे नीचे की ओर

आके ठहरता है, वैसे ही भक्त का मन एक परमात्मा में ही आकर ठहरता है, क्योंकि—उस के अन्तःकरण से जो वृत्ति उठती है, सो परमेश्वर—आकाशी होती है और जो कुछ देखता है, सो सब परमेश्वर का स्वच्छी उसका भासता है ।

॥ शेर ॥

नगर में बाग में वन में, कुछ आखम निहारा है ।
जिधर देखू चघर ध्यारे, समी जलवा मुन्हारा है ॥

इसो पर ठेरे को एक—

‘लैली मजनूँ न्याय’

सुनाते हैं, सो यह है कि—दिल्ली के किसी बादशाह का छेला नाम की एक लड़की थी, और छाहोर के बादशाह का मजनू नाम का एक लड़का था । जब लैली ने मजनू की तसवीर देखी और मजनू ने लैली की तसवीर देखा, तब परस्पर उनका स्नेह बढ़ गया । दिल्ली के बादशाह ने लैली का निकाह की तयारी की, तब लैली ने कहा कि— मैं तो मजनू से निकाह करूँगी, और किसी के साथ नहीं करूँगी ।” बादशाह ने हुक्म दिया कि वस बदाँगरों में छपर करवाया कि—अधुन खोज लैली का निकाह दाग । जो कोई मजनू दा । सो भाव । तब वस—बदाँगरों में खंढारा फिर गया पटुन त मजनू बन २ कर भागप, और वह सच्चा मजनू भी आया ।

बादशाह ने सारे दिल्ली शहर में यह ठिठोरा फिरवा दिया कि- 'जिसकी दुकान से मजनूं जो कुछ भी ले, सो दे देना दाम सरकार से मिल जावेंगे' । तब देश देशांतरों से जो अनेक मजनूं धन २ के आये थे, सो दुकान दुकान से अनेक प्रकार की चीजें लेते रहे और खूब माल उड़ाने लगे । वह जो सच्चा मजनू था, सो तो दिल्ली से तीन मील दूर जमुना किनारे पर रहता था । जब निकाह का दिन आगया, तब सारे शहर में खबर करवा दी कि- "आज लैली का निकाह होगा, जो कोई मजनू हो सो आवे" । और जो निकाह का मकान मुक़र्रर किया था, उसमें लैली को सामने बिठा दिया और बीच में लोहे की तबी गर्म करवा दी, मजनूं आने लगे, और तपती हुई तबी को देख के उलटे फिरने लगे । जो उलटे फिर कर चले उनको पींजरा पौल में रोक दिये, वहा वे बनावटी मजनूं चक्की फेरने लगे ।

अन्त में जो सच्चा मजनू था सो भी अया, और उसने लैली को देखा, तब उसकी वृत्ति लैली में ही लग गई, और जो वह तबी गरम होरही थी उस की तरफ उसने देखा ही नहीं । क्योंकि- उसकी वृत्ति तो लैली में ही लग गई थी, लैली के सिवाय उसको दूसरा कुछ भी नहीं दोखता था ।

उस सच्चे मजनू से लैली का निकाह हुआ और झूठे मजनू चक्की फेर २ के दाना दलते रहे । यह तो दृष्टान्त है दार्ष्टान्त-

यह है कि—बादशाह की नौई परमेश्वर है, और लैली की नौई भक्ति है, और मजनू की नौई प्रेमा—भक्त है । जैसे—सच्चे मजनू को लैली मिली है, वैसे ही—सच्चे प्रेमी—भक्त ही को लैली रूपी भक्ति प्राप्त होती है और जैसे मूठे मजनू चक्की पीसत थे, वैसे ही सकामी मूठे भक्त जन्म—मरण रूपी चक्की के फेर से मही छूटते । इस ससार रूपी चैदखाने में ही पड़े रहते हैं । इसी प्रकार जो निष्काम—प्रेम भक्ति को करते हैं सो ही इस जन्म—मरण से छूटते हैं, इसी का नाम प्रेमा भक्ति है । अब पर भक्ति का बिसावे हैं—

महत्तः परमव्यक्त मध्यक्तात्पुरुष परः ।

पुरुषान्नपर करिचतसकाष्ठा स परागतिः ॥

॥ दोहा ॥

परा न पारावार है, व्यापक एक स्वरूप ।

भक्ती ही से पाइये ऐसा रूप अनूप ॥

अर्थ यह है कि—जिस से पर कोई पदार्थ नहीं है, साही सर्व पदार्थों की मन्धि रूप है, और सर्वस सूक्ष्म है, (यह परा द्रव्य का अर्थ है) ऐसा व्यापक, उपमा रहित, एक स्वरूप, भक्ति से ही प्राप्ति होता है यही परा भक्तिका तात्पर्य है । जो ऐसा व्यापक उपमा न रहित, एक रूप एक नाम ही कहा जाता है ।

श्रुतिः-इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु पराबुद्धिर्वुद्धेरात्मा महाम्परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परः कश्चित् सः काष्ठासः परागतिः ॥

अर्थ यह है (अर्था.) कहिये-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये जो विषय है सो (पराः) कहिये-इन्द्रियों से सूक्ष्म और व्यापक हैं, और इन विषयों से मन सूक्ष्म और व्यापक है, और न से बुद्धि सूक्ष्म और व्यापक है, और व्यष्टि-बुद्धि से समष्टि-बुद्धि रूप जो महान् आत्मा हिरण्यगर्भ है, उसको समष्टि-बुद्धि सूक्ष्म और व्यापक है, और समष्टि-बुद्धि से माया सूक्ष्म और व्यापक है, और अव्यक्त माया से पर कहिये सूक्ष्म और व्यापक ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म आत्मा से पर कहिये सूक्ष्म ओर कोई नहीं है, इसलिये परा गति कहिये ब्रह्म-आत्मा सर्व की अवधि कहिये सीमा प्रथवा हृद् है । इस प्रकार आत्मा को सर्व से सूक्ष्म और व्यापक-रूप करके जानना ही 'पराभक्ति' का स्वरूप है । वास्तव में 'पराभक्ति' और 'परोक्ष-ज्ञान' में कुछ भी भेद नहीं है ।"

शिष्य कहता है-“हे गुरु ? यह जो आपने तीन प्रकार की भक्ति कही है, इसका कारण कौन है ? और इसका स्वरूप और फल क्या है ? और उसकी अवधि किस प्रकार है ? क्योंकि-किसी

भी कार्य का कारण, स्वरूप, फल तथा—अवधि ज्ञान बिना उस कार्य में यथार्थ मग्नता होती नहीं है ।”

शुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! पूर्व जन्मों में जो निष्काम-कर्म’ किये हैं, उन कर्मों के संस्कार और इस जन्म के पुण्यार्थ’ से जो महापुरुषों का संग’ किया है, य तीनों ही ‘भक्ति’ का कारण हैं, और पूर्व जो तीन प्रकार की भक्ति कथन की है; और तीनों के जुड़े २ कस्य कहे हैं, सोही भक्ति का स्वरूप है, विशेष दोष की निवृत्ति इसका फल है, जब तक सत् असत् वस्तु का द्वय निश्चय नहीं हो; तब तक भक्ति करे और जब एक निश्चय होजाये तब नहीं करे यही भक्ति की अवधि है । फिर सत् असत् वस्तु का विचार हो किया करे” ॥ इति श्रीभक्तिरत्न समाप्त ॥

— ० —

[५]

॥ अथ विवेक रत्न ॥

इसी में विचार संबंधी कुछ विवेचन भी किया आवेगा ।

आमत अवस्था में ‘स्पृष्ट-शरीर’ से नाना प्रकार के स्पृष्ट-पदार्थों का भोग रूपी व्यवहार होता है, ऐसे ‘व्यवहार’ और स्पृष्ट-शरीर को और उसकी ‘आधत्-अवस्था’ को मानेवास्त्य हैं इन सर्व स पुरा हैं । इसी प्रकार “स्वाप्त अवस्था में जो १७ तत्व का

‘सूक्ष्म-शरीर’ है और उस में नाजा प्रकार के जो ‘सूक्ष्म-भोग्य पदार्थ’ हैं उनको और ‘सूक्ष्म-शरीर’ को और उनकी ‘स्वप्न-अवस्था’ को जाननेवाला मैं उन से जुदा ही हूँ” । तैसे ही “सुषुप्ति अवस्था में जो कारण-शरीर है, और उस में जो ‘सुख का भोग’ और ‘सुषुप्ति-अवस्था’ है, इन सर्व का जाननेवाला मैं तो वहा भी सब से जुदाही हूँ ।” इस प्रकार इन तीन शरीर के विवेक से ही पचकोपों का विवेक होजाता है ।

तीन शरीर और पचकोप से आत्मा को पृथक् जनने का नाम यथार्थ विचार है । इस प्रकार के विचार से ही नित्य-अनित्य पदार्थ जाना जाता है, क्योंकि—ये तीन शरीर तो व्यभिचारी हैं । वास्तवमें—इस स्थूल देह की प्रतीति स्वप्न में नहीं होती है, और स्वप्न-पदार्थों का जाननेवाला मैं वहां भी हूँ । सूक्ष्मशरीर सुषुप्ति में नहीं रहता है, और सर्व के अनुभव करनेवाला मैं तो वहाँ भी हूँ । सुषुप्ति का कारण शरीर है, जो—जाग्रत, स्वप्न में नहीं रहता है और सूक्ष्म-स्थूलपदार्थों का जाननेवाला मैं वहाँ भी हूँ । इस प्रकार के विचार से ही ‘तीन-शरीर’ और उन में जो पचकोप और ‘तीन अवस्था’ हैं ये सब व्यभिचारी और ‘अनित्य’ हैं और आत्मा अनुगत होने से ‘नित्य’ कहलाता है । अतः —“आत्मा की नित्यता और अनात्मा की अनित्यता का जो दृढ निश्चय है, उसी को विवेक कहते हैं ।”

शिष्य प्रश्न करता है—“हे भगवन् ! वह तो सभी जानते हैं कि-शरीर आवि अन्तिम है, और आत्मा मित्य है, ऐसे विवेक हो स बैराग्यादि उत्पन्न होते हैं । परन्तु—ऐसा विवेक तो कर्मी पुरुषों को भी होता है, क्योंकि—शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान, कम का हेतु है । यदि—शरीररूपी आत्मा को जाने तो शरीर जब बर्ही मरम् हो जायेगा—फिर कर्म के फल को कौन भोगेगा ? इससे भोगने वाले को पुनर्ही मान्य हैं, फिर उनको बैराग्य होना चाहिये, सर्व कर्मों से रहित होना चाहिये, परन्तु—इस प्रकार होते तो नहीं हैं, कर्मों को ही करते देखने में आते हैं, सो इसमें कारण क्या है ? आप कृपा करके कहिये” ।

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! यद्यपि, कर्मी को वेद से भिन्न और नित्य रूप करके आत्मा का ज्ञान है भी । परन्तु—अकर्ता रूप से आत्मा का ज्ञान कर्मी को नहीं है । इसी से बैराग्य आवि उत्पन्न साधन नहीं होते हैं । और जो तुमने कहा था कि—‘ऐसा सभी जानते हैं कि—आत्मा मित्य है, और शरीर आवि अन्तिम है ।’ सो तो तेरा कहना बुरा है; परन्तु—उनके निरचय में सन्देह है । क्योंकि—विवेकी पुरुष को तो अल्पव व्यापारेक युक्तियों के सम्बन्ध में विचार पूर्वक दृढ़ निरचय है, और अभिवेकी का विवेक ‘स्मरण-बैराग्य’ की नाई होता है, इसी कारण अभिवेकी की शरीर आवि में आत्मा बुद्धि होती है । और विवेकी को दृढ़ निरचय होने से

शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती है, इसी से विवेकी को वैराग्यादि उत्पन्न होते हैं, और अविवेकी को आत्मा अनात्मा का दृढ़ निश्चय पूर्वक विवेक है नहीं, इसी से वैराग्य नहीं होता है, अतः—उसको अविवेकी कहते हैं ।

इस प्रकार सुनके शिष्य पूछता है— हे भगवन् ! आपने यह जो विवेक का कथन किया है उसमें 'रत्नपना' क्या है ? और इस का 'कारण' 'स्वरूप' तथा 'फल' क्या है ? और उस की 'अवधि' क्या है ? सो आप कृपा करके कहिये ।

गुरु कहते हैं—कि—जैसे रत्नों से अनेक प्रकार के स्वर्ण, रजत आदि अशरफियें सराफे में प्राप्त होती हैं, तैसे ही विवेक रूपी रत्न से सतसंग रूपी सराफे में अनेक प्रकार के वैराग्यादि अशरफियें, रुपये प्राप्त होते हैं, और जिस प्रकार द्रव्य पदार्थ से व्यावहारिक सुख की प्राप्ति होती है, तैसे ही—वैराग्यादि से पारमार्थिक आनन्द की प्राप्ति होती है, यही उस विवेक में रत्नपना है ।

पूर्व जो तीन प्रकार की भक्ति कही थी, सो वास्तव में ऐसी भक्ति से चित्त की एकाग्रता होकर सत् असत् पदार्थों का विचार उत्पन्न होता है, इस प्रकार विचार करने पर पदार्थों से नित्य अनित्य वस्तु का विवेक उत्पन्न होता है इसलिये भक्ति और विचार में दोनों ही विवेक के कारण हैं । और नित्य, अनित्य

स तात्पर्य यह है कि—आत्मा तो नित्य है, और जो वैराग्य भावों के उत्तम साधन विषय स होते हैं, यही विषय का फल है। और ज्ञान प्राप्ति ज्ञान पर्यंत उसकी अवधि है। और वह विषय रत्न जा कहा है उस जिज्ञासु पुरुषों को अवश्य सम्पादन करना चाहिये क्योंकि—यही ज्ञान के अन्तरंग साधनों का मूल है।

॥ इति श्री विषय रत्न समाप्त ॥

— ० —

[१]

॥ अथ वैराग्य रत्न ॥

॥ बुधशक्तिया ॥

वैराग्य नाम एक कहत हैं, वषय भेद तिर्हि ज्ञान ।
पर अपर दो कहत हैं, तिन का कर बखान ॥
तिन का कर पखान अपर का यह विस्तार ।
यत्तमान व्यतिरेक एक इन्द्रिय अरु वशिकार ॥
वशीकार है तीव्र बिधि तीव्र तर तीव्र मन्द ।
जो इन को धारन करे सोइ पावै शुक्तामन्द ॥

अर्थ यह है कि—एकही वैराग्य के 'पर' और 'अपर' दो भेद हैं। इस में अपर—वैराग्य के चार भेद हैं—यत्तमान व्यतिरेक,

एकेन्द्रिय और वर्गीकार । वर्गीकार भी मन्द, तोत्र और तीव्रतर
ऐसे भेद से तीन प्रकार का होता है । ये सब एकही वैराग्य की
तारतम्यता करके भेद कहे जाते हैं । परन्तु—जितनी वैराग्यमाला
है, उस से तात्पर्य—सूक्ष्म, स्थूल, लोक, परलोक के जो पदार्थ हैं,
उन सब के त्याग करने ही का है ।

दोहा ।

भोग लोक परलोक का मन में रहे न राग ।
दारा सुत वित गेह का करना चाहे त्याग ॥
ऐसी बात विचार के छाँड़ि गये नृपराज ।
धारण कर निरवेद को कीन्हा अपना काज ॥

अर्थ यह है कि—स्त्री, पुत्र, धन, आदि इस लोक के जितने
भोग पदार्थ हैं, और अमृत पान अप्सरादिक जो ब्रह्म-लोक के
भोग हैं, उन सबका 'राग' मन से जिसने दूर किया है, और
उनके 'त्याग' करने की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई है—उस पुरुष
को ऐसा विचार करना चाहिये कि—इन भोग पदार्थों में सुख
होता ? तो राजा लोग राज को छोड़ के वैराग्य को क्यों धारण
करते ? इसी से जाना जाता है कि—पदार्थों में सुख नहीं है । जो
पदार्थों में सुख होता तो उन राजाओं को तो बहुत से पदार्थ प्राप्त
थे इस प्रकार अपने चित्त में विचार करना चाहिये कि—विषयों के
भोग से सुख नहीं होता है, किन्तु विषयों के त्याग में ही सुख है ।

इसी युक्ति के न्याय को विचारना चाहिय कि—विषयों में जो सुख प्राप्ति की इच्छा है, उसको त्याग के सर्व विषयों का त्याग करना चाहिये, क्योंकि—जिन राजाओं को सर्व भोग पदार्थ प्राप्त थे उन को भी सुख नहीं हुआ, तो हमारे को कहीं से सुख होगा ?' इस प्रकार स जो विचार करता है; सो ही वास्तव में मनुष्य है। जो मनुष्य शरीर पाके ऐसा विचार करके वैराग्य धारण नहीं करता है—बहु गर्म के समान है। इसी पर तेरे को एक—

(१)

राजा, साधु, शोक—निवर्तन न्याय

सुनाते हैं, सो व सुन—एक राजा को मन्द वैराग्य चम्पन हुआ था। मन्द वैराग्य का अर्थ है कि—न तो विषयों का त्याग होना, और न भोग होना। अमयत सबिह ही रहता है। इस प्रकार वह राजा दोनों तरफ सबिह करके शोकातुर हुआ। तब क्रमशः मंत्री आदि सभी लोग राजा की दशा देख के विन्ता में रहे और आपस में विचार किया करते कि— 'राजा की तो ऐसी दशा होगई कि जैस कोई सर्प बूढ़े के धोले में बाँझवर पकड़ लाता है, एवं वह उसके साथ भी नहीं और न उसके जोड़ता है, क्योंकि—उसको लावे तो कोढ़ी होजावे, और छोड़े तो वह उसके मंत्र पड़े दे। इसी प्रकार राजा को भी कोई बड़ा भारी शोक आके प्राप्त हुआ है इसकी

निवृत्ति का कोई उपाय करना चाहिये । क्योंकि—सच्चा मंत्री भी वही है, जो अपने महाराज को दुःख प्राप्त होने पर उसकी निवृत्ति का उपाय करे, नहीं तो सुख में तो बहुत मंत्री होजाते हैं” ।

जब इस प्रकार मंत्रियों ने विचार करके अच्छे बुद्धिमान् पंडितों को बुला के पूछा कि—“महाराज ! राजा को जो बड़ा भारी शोक हुआ है, उसकी निवृत्ति का कोई उपाय आप बताइये” मंत्रियों की बात सुनके पंडितों ने कहा कि—‘शोक निवृत्ति तो कोई साधु महात्मा करते हैं, इससे तुम किसी साधु को ढूँढ के लाओ’ तब मंत्री ने चारों तरफ ढूँढने वाले भेज दिये । किसी जगह गुरु चेला दो साधू मिल गये, उस समय वे अपनी कुटिया को लीप रहे थे । ढूँढने वालों ने उनको नमस्कार किया, और कहने लगे कि ‘महाराज ! आप कृपा करके चलिये, हमारा राजा बड़े शोक को प्राप्त हुआ है, उसके शोक को आप निवृत्ति कीजिये ।’ तब गुरु ने कहा कि—‘बहुत अच्छा’, और चेले से कहा कि—‘जाओ, राजा के शोक को निवृत्त करो ।’

वह मिट्टी से भरा हुआ ही चलदिया, और उनके संग में राजा की कचहरी में आया । तब राजा ने उस महात्मा की तरफ देखा, उसको बेढंगा देखके उस राजा को हसी आई, और अपने पास में उसके वास्ते गादी बिछवादी । वह तो मिट्टी से भरे हुए शरीर से उस गादी पर एक दम गिरगया, क्योंकि—“ढोल ढंग दुनिया, बेढंग फकीर” अर्थात्—जैसे राजा तैसे ही फकीर ।

वह राजा कहने लगा कि—‘महाराज । आप में और गधे में कितना फर्क है ? आप बताइये ।’ वह महात्मा अपने और राजा के बीच की जमीन हाथ से नापकर कहने लगा कि—‘गधे में और हमारे में दो हाथ का फर्क है ।’ तब तो राजा छत्रिग्रत होके बोला कि—‘महाराज । आपने तो हम रे को ही गधा बनाया, मैं किसरीवि से गधा हूँ ? सो कहिये ।’ उस महात्मा ने उत्तर दिया कि—‘हमने अपनी भुक्ति से तुमको गधा नहीं कहा है, किंतु—तुम्हारे जैसों को शास्त्र ही गधा कहता है —

श्लोक

आत्मानमात्मस्थमवेति मूढः ,
संसारकूपे परिघर्तितो यः ॥
कृत्वाऽऽत्मरूपं विषयमिह, सुक्ते ।
मतः स साध्याग्नेर एव गर्दभः ॥

भावार्थ यह है कि—आत्मा को परमात्मा रूप करके तुमने नहीं जाना है, और संसार रूपी कूप में पड़े तुम हो इसी से तुम मूढ़ हो और आत्मा का जो ‘व्यापक-रूप’ है, सो भी तुमने नहीं जाना है; और पतकिञ्चिद् बैराग्य के होने से पदार्थों में बोध-दृष्टि होने के कारण उनको भी योग नहीं सधे हो; ऐसे पुण्य को ही शास्त्र ने साक्षात् ‘गर्दभ’ कहा है । इस प्रकार के कथण तुम्हारे म पट्ये हैं, इसी से तुमका गधा कहा गया है ।”

इस रीति से जब मद वैराग्यवाले को भी गर्दभ कहा है, तो जिस को सर्वथा वैराग्य का अभाव है, उसके गर्दभपने में क्या संशय है ? वह तो साक्षात् गर्दभ ही है, उस से परे और गर्दभ कौन होगा ? यह दशा गृहस्थ की कही है ।

जो वैराग्य को धारण करके विषयों का त्याग नहीं करता है, वह लाख गर्दभों का गर्दभ है । इस से जिसने घर, ग्राम छोड़कर वैराग्य धारण किया है, उसको 'स्त्री-संग' तथा—'पैसे का संग्रह' नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये दोनों वैराग्य के नाश करने वाले हैं । महात्मा पुरुषों का तो वैराग्य ही धन है, वैराग्य जिसके नहीं होता है, उसी को साधु लोग कंगला कहा करते, हैं । और जिसको वैराग्य से भी वैराग्य होता है, वही सबसे उत्तम कहा जाता है । सर्व पदार्थों से वैराग्य को उत्तम और निर्भय कहा है—

श्लोकः—

भोगे रोगभयं, सुखे क्षयभयं, वित्ते नृपालाद्वयं ,
माने हानिभयं जये रिपुभयं रूपे जरायाभयम् ।
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद् भयं,
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्॥

इस रीति में महात्मा पुरुषों ने वैराग्य ही को सर्व पदार्थों से उत्तम और निर्भय कहा है । यही कारण है कि—वैराग्यवान् पुरुष सर्व पुरुषों से उत्तम और निर्भय दिखाई देता है । इसी पर एक—

(२)

‘राजा,—बजीर न्याय’

सुनाते हैं—एक राजा का बजीर किसी समय अपने स्वामी से बात करता था, तब वह राजा किसी भी तरह काम कर रहा था, इस से बजोर की बात सुन नहीं सकन, तो भी एक दो बार उस बजीर ने कहा, परन्तु—राजा को निगाह बजोर की तरफ नहीं हुई तब बजीर बैठन हो क प्राने को बिकरार दता हुवा चड पडा; और अपसोस करने लगा कि—‘बेला, यह भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य ही हैं, परन्तु—हम छेम, मोह के बन्ध होकर, कैसे दीन हो रहे हैं । हम तो महाराज ! महाराज ! करते हैं, और वह हमारी तरफ नजर करके भी नहीं देखता है । इस से हमारे का बिकरार है । ऐसी दीनता ने ही हमको दीन किया है और ये छेम, मोह ही हमारे स नीच—कर्म करवाते हैं, इससे इनका त्याग ही करना योग्य है ।’ ऐसा विचार करके वह राजा का बजोर सर्व का त्याग कर बनको चडा गया ।

जब राजा को खबर हुई कि—बजीर साहब तो सम्यासी बन के घन को चले गय ।’ तब राजा ने और मंत्रियों से कहा कि—‘बड़े बजीर को मनाके लवेंगे ।’ राजा और दूसरे मनुष्य जहाँ पर बजीर था वहाँ पहुँचे; और राजा ने बजीर को देखा कि—वो छत्र पैर पसार जमीन पर पडा है । राजा उसके पास जाके

बोलने लगा, तब वज्जीर नहीं बोला, तो राजा दो चार बार बात करने लगा, तो भी वह नहीं बोला । तब राजा कहने लग कि—“वज्जीर साहब आपने इस प्रकार कबसे किया?” तब वज्जीर ने कहा कि—“हाथ सिकोड़े जब से ।”

इस प्रकार वज्जीर के उत्तर देने पर राजा ने बहुत सी बिनती की कि—“आप हमारा कसूर माफ कीजिए और शहर को चलिये ।” तब वज्जीर ने अपने मन में विचार किया कि—“एक ही दिन के वैराग्य से राजा हमारे आगे हाथ जोड़ के बिनती करता है, तो जाना जाता है कि—यह वैराग्य कोई बड़ी चीज है, इस को त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि—जिस राजा के भय से हमारा शरीर कंपाद्यमान होता था, वो इस वैराग्य के बल से एक सूखे तृणवत् प्रतीत होता है ।” इस प्रकार विचारने लगा और राजा हैरान होकर अपने नगर को लौट आया । वैराग्य की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में एक दो पुरुष के परस्पर—

(३)

‘श्रेष्ठता—विवाद, न्याय’

और भी श्रवण कर, वह इस प्रकार है कि किसी जगह दो पुरुष रहते थे । एक ने कहा कि—चलो भैया । ठाकुर जी के दर्शन करें ।’ तब दूसरा कहता है कि—‘ठाकुर जी तो मैं ही हूँ ।’

यह सुन प्ररन—कर्ता न कहा कि—‘तुम ठाकुर जी हो, तो मैं मुक्त हूँ ।’ तब उसने कहा कि—‘मैं किरौट हूँ ।’ इस पर दूसरे ने कहा कि—‘मैं पुष्प हूँ ।’ तब पहिले ने कहा कि—‘मैं मकरा ।’ तो दूसरा बोला कि—‘मैं सूर्य हूँ ।’ पहिले ने कहा कि—‘मैं कर्ण हूँ ।’ दूसरे ने कहा कि—‘मैं दानो हूँ ।’ पहिले बोला कि—‘मैं निरबाह हूँ ।’ तब दूसरे ने कहा कि—‘इसमें आगे बढ़ने को और कोई भी रास्ता नहीं है ।’ वास्तव में ऐसी निरबाह वैराग्य से ही होती है, इससे भी जाना जाता है कि—वैराग्य से बड़ा और कोई भी पदार्थ संसार में नहीं है । इस लिये जिज्ञासु पुरुषों को अवश्य चाहिए कि वैराग्य को ही धारण करें।

एक बात सुनके शिष्य पूछता है कि—‘वैराग्य का कारण कौन है ? उसका स्वरूप क्या फल क्या है ? और अवधि कितनी होती है । सो कृपा करके बताइये ।’

श्री गुरु कहते हैं—कि “पूर्व जो नित्य—अनित्य पदार्थ का दृढ़ विवेक हुआ है, उससे अनात्म पदार्थ में ‘लोप-दृष्टि’ हुई है । यह ‘लोप-दृष्टि’ वैराग्य का कारण है । और विषयों का मन से ‘त्याग’ करना वैराग्य का स्वरूप है । और ‘वीनशा से रक्षित’ होकर हीनों का सा स्वांग धारण करके फिरना ही वैराग्य का फल है । और संसार के अनेक मोग पदार्थ हैं उन सबको मृग-तृष्णा के अलङ्घन जानना जैसे मृगतृष्णा के जल से किसी की भी

प्यास दूर नहीं होती है, तैसे ही पदार्थों से किसी की तृष्णा नहीं जाती है, इस से उनके त्याग करने से ही 'अमृत-भाव' की प्राप्ति होती है, यही वैराग्य की अवधि है। सर्व वेद शास्त्रों से विद्वान् पुरुषों ने यही तत्व निकाला है, इसी से इसको रत्न कहा है।

इति श्री वैराग्य रत्न समाप्तम् ।

— ० —

[७]

॥ अथ षट् सम्पत्ति रत्न ॥

दाहा—

एक साधन के बीच में, प्राप्त होयँ षट् बात ।

ताको षट् संपत्ति कहें, अब भिन्न २ सुन तात ॥

दुष्ट विषय से रोकनो, मन कर्मैन्द्रिय ज्ञान ।

यासे शम, दम कहत हैं, समुक्ति करो पहिचान ॥

अर्थ यह कि—एकही साधन में षट् पदार्थों की जो प्राप्ति होती है, उसको “षट् संपत्ति” कहते हैं। अब उनको जुदे २ कहते हैं, तू सुन—शास्त्र ने जिन विषयों का निषेध किया है, उन विषयों से मन के रोकने का नाम ‘शम’ है। और पंच ज्ञान इंद्रियों और पंच कर्म इंद्रियों को उन्हीं विषयों से हटाने का नाम ‘दम’ है। अब ‘श्रद्धा’ और ‘समाधान’ के सम्बन्ध में कहते हैं—

त्रोटक छन्द ।

तीसरी अक्षा को पाप जनी ।
 गुरु घेदु धचन सत जान लनी ॥
 चौथा समाधान समझ सोई ।
 मन में विस्वेष नहीं कोई ॥
 पंचमो उपरती सुन प्यारे ।
 साधन अरु कर्म सभी जारे ॥
 नेत्रों से नारि लखै जगही ।
 तिहिदुःख अगार पेश तबही ॥
 यह छठी तितप्पा जोइ लहे ।
 सो दद धर्म का सरम सहै ॥
 आतप अरु शीत सुषा तिरपा ।
 स्वप्न सम जानिके सहै मया ॥
 जो ऐसी धारणा धारैगा ।
 सो काम क्रोध को मारैगा ॥
 यह सीख हमारी मानैगा ।
 तय गुप्त रूप को जानैगा ॥

अर्थ यह है कि—गुरु-वेद के वचनों को सत्य करके जानने का नाम ‘श्रद्धा’ है। यह श्रद्धा गुरु-वेद के वचनों को सत्य जानने से होती है। मन में किसी प्रकार की चंचलता नहीं होने को अर्थात्—किसी एक वस्तु में मनकी वृत्ति ठहरने को ‘समाधान’ कहते हैं। साधन सहित सर्व कर्म को नहीं करे, अर्थात्—सर्व प्रकार के कर्म और उनके साधनों का त्याग करके केवल शम-दमादिक ही करे, और सर्व का त्याग करे, जब कभी नेत्र से नारी को देखे, तो उसे दुःख का स्थान जाने, इसी को ‘उपरति’ कहते हैं। आतप, शीत, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मान, अपमान इत्यादिक द्वंद के सहन करने से ‘तितिक्षा’ की प्राप्ति होती है। जब कोई ऐसी धारणा को धारता है और महात्मा पुरुषों के वचनों को अङ्गीकार करता है, तब वह आप अपने को निराकार और व्यापक रूप जानता है। यह जो ‘तितिक्षा रत्न’ कहा है, सो नाना प्रकार की दीनता रूपी कंगाली का नाश करनेवाला है और आत्मा रूप अलौकिक धन को देनेवाला है, यही उस में रत्नपना है।

शिष्य कहता है—“हे गुरो ! यह जो आपने ‘षट् सम्पत्ति रत्न’ कहा है, इस का कारण कौन है ? और इस का स्वरूप तथा फल क्या है ? और इसकी अवधि किस प्रकार है ? सो आप कृपा करके बताइये ” ।

शुरू कहते हैं—“पूर्व जो वैराग्य का कथन किया गया है; सो ही इस का कारण है, क्योंकि—वैराग्य बिना शम—दमादि के नहीं होते हैं। इससे वैराग्य ही पदु सम्पत्ति का कारण है, और जो पदु साधनों का जुड़ा २ कथन किया गया है, वह ही उसका स्वरूप है, इसके प्राप्त होने पर जो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है, वह ही उसका फल है। इस प्रकार फल की प्राप्ति पर्यन्त प्रयत्न करना ही उसकी अवधि है। अतः—गिह्यासु पुरुष को प्रथम ‘पदु सम्पत्ति’ सम्पादन करना चाहिये।

॥ इति श्री पदु सम्पत्ति रत्न समाप्तम् ॥

—०—
[८]

अथ मुमुक्षुता रत्न ।

कवित्त ।

मोक्षहि की इच्छा को मुमुक्षुता कहत सुधी, जाको वह होय ताको मुमुक्षु पहिचानिये ॥ सुख की हो प्राप्ति जोई दुःख की निवृत्ति होई, मोक्ष का स्वरूप यही वेदन में मानिये ॥ समिध पाखि होय सत्गुरु के शरण जाये, ईश्वर से अधिक तामे भक्ति ही को ठामिये ॥ पूर्वकी पुण्य सं गुरुदेव जो प्रसन्न होयें तिन के प्रसाद मुखरूपहि को जानिय ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—‘सु’ कहिये—‘श्रेष्ठ’ है ‘धी’ नाम ‘बुद्धि’ जिनकी ऐसे जो महात्मा पुरुष हैं, वे मोक्ष की इच्छा को ‘मुमुक्षुता’ कहते हैं। और जिस पुरुष में वह इच्छा उत्पन्न होती है, उसको ही ‘मुमुक्षु’ कहते हैं। जो ऐसा पूछे कि—‘मोक्ष का स्वरूप क्या है?’ तो सुन—“अत्यन्त सुख की प्राप्ति और अत्यन्त दुःख की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं”—यह वेद में मोक्ष का स्वरूप कहा है, जिस की प्राप्ति के वास्ते, समिध पाणि कहिये हाथ पै कुछ भेंट रख के सत्गुरु के पास जाकर, ईश्वर से भी अधिक उनकी अनुकूल सेवा करे। तब ऐसी सेवा करने से अथवा—किसी पूर्वजन्म के निष्काम-कर्म से गुरु प्रसन्न हो के आप ही कृपा करके, ‘गो’ अर्थात्—‘इंद्रियें’ उन सर्व का जो ‘पति’ अर्थात्—‘प्रेरक’ ऐसा गूढ़ और सूक्ष्म जो चैतन्य आत्मा है, उसको निज का स्वरूप करके जना देते हैं। ऐसी जो यह मुमुक्षुता है—सो अलौकिक रत्न है।

क्योंकि—जो लौकिक रत्न हैं उनका तो मोल सराफे में होता है, जौहरी उन के आकार को देखता है, तब कीमत करता है। परन्तु—आत्मा रूपी रत्न निराकार और अमोल है, उस की प्राप्ति के वास्ते जिज्ञासु ‘सत्संग रूपी सराफे’ में जाता है, तो वहाँ सत्गुरु ही जौहरी हैं, वे कैसे हैं? वे ‘निराकार’ और ‘गूढ़’ कहिये—तीनों शरीर और पंचकोश से ढँके हुवे आत्मा को साक्षात् स्वरूप करके जना देते हैं। इसमें जिज्ञासा ही कारण है; इसी से

बस को रत्न कहा है। अतः—यह तो शिष्यासु को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिये।”

शिष्य कहना है—“हे भगवन् ! यह मुमुक्षुता रत्न से ठीक है, परन्तु इसका कारण कौन है ? और स्वरूप क्या ? तथा फल क्या है ? और इसको अवधि किस प्रकार है ? सो आप कृप्य करके कहो।”

गुरु कहते हैं—“पूज्य जो साधन कहे हैं, सो परम्परा से तो सभी कारण हैं, परन्तु साक्षात् कारण ‘पद संपत्ति’ ही है। और इसका स्वरूप पूर्ण जन्म में कथन किया वही है। मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं, साही इसका स्वरूप है। और भवज की प्राप्ति ही इसका फल है। जब तक भवज दृढ़ नहीं हो, तब तक करे, फिर नहीं करे यही इसकी अवधि है”।

॥ इति भगवन्मुमुक्षुता रत्न समाप्तम् ॥

[३]

॥ अथ श्रवण रत्न ॥

प्रथम श्रवण का स्वरूप विख्याते हैं —

॥ बोधा ॥

जो सुनने में आसता, सचही सरवम जान ।

अधिकारी को मोक्ष से. जता जता लज्जित ॥ १ ॥

जो अधिकारी ज्ञान का, गुरु से पूछे तत्त ॥

महावाक्य के अर्थ का, सरवन करना नित्त ॥ २ ॥

अर्थ यह है कि—जो कुछ सुनने में आता है; सो सभी श्रवण कहा जाता है। यह तो श्रवण का साधारण स्वरूप है, जैसे-ईश्वर, ईश्वर को ईच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, और ज्ञान। तैसे ही-देश, काल, अदृष्ट, प्रागभाव, और प्रतिबंधाभाव ये नौ, सर्व कार्य के कारण होने से 'साधारण-कारण' कहे जाते हैं। और जो एक ही कारण हो, वह 'असाधारण-कारण' होता है, जैसे-रसना इंद्रिय से एक रसका ही ज्ञान होता है, सुगंध आदि का नहीं होता है। तैसे ही जो श्रवण किसी एक ही के वास्ते हो, वह श्रवण का असाधारण स्वरूप कहलाता है। जैसे-महावाक्य का श्रवण, एक ज्ञान की इच्छा वाले के ही वास्ते है इससे 'महावाक्य के श्रवण को असाधारण श्रवण' कहते हैं।

जो पुरुष आत्मज्ञान की इच्छा वाला है, सो सत् वस्तु को ही गुरु से पूछता है, और महावाक्य के अर्थ को ही बार बार श्रवण करता है। क्योंकि—हर वक्त वेदान्त का चिंतन करने से संशय की निवृत्ति हो जाती है। संशय ही पदार्थ के ज्ञान में प्रतिबंध होता है। इसी को 'असंभावना' भी कहते हैं। वह भी दो प्रकार की हाती है, एक तो 'प्रमाणगत' और दूसरी 'प्रमेयगत' कहलाती है। प्रमेयगत को आगे कहेंगे, यहा 'प्रमाणगत' का विवेचन करते

है—प्रमाण कहिये 'शास्त्र' 'गा' अर्थात्—उस (शास्त्र) में 'असंभावना' या 'संशय' यह है कि—वेदान्त के वचन स्वर्ग या मोक्ष का कथन करते हैं, इसमें जो संशय है—उसको 'प्रमाणत असंभावना' कहते हैं। सो वेदान्त शास्त्र के बारम्बार भवण करने से यही प्रमाणगत असंभावना की निवृत्ति हो के निस्संशय हो जावेगा।

जैसे—रत्न के परखने वाले औहरी होते हैं, जो नान्य प्रकार की युक्ति सुनाके उस रत्न बाजे को निस्संशय कर देते हैं, ऐसे ही यह जो भवण है, उसमें अनेक प्रकार के जो संशय हैं—जैसे—^५ वेदान्त शास्त्र के सुनने का हमारे को अधिकार है ? वा—नहीं है ? अब इस प्रकार भवण करने से कौन फट होता है ? स्वर्ग प्राप्त होता है कि—मोक्ष ? अथवा—इसका सुनना निष्फल ही होता है ?^६ इस रीति से जो अनेक प्रकार के संशय होते हैं, उन सब संशयों को औहरी की नाई जो गुरु है सो अनेक प्रकार की युक्ति सुना के शिष्य को निस्संशय कर देते हैं।

आत्मा सर्व में होने से आत्मविद्यासा सर्व को ही होती है, इससे 'भवण का समी को अधिकार है'। और स्वर्ग को तो वेदान्त ने बारम्बार अनित्य' कहा है, अतः—नित्य जो 'मोक्ष' है उसके प्रतिपादन करने से वेदान्त की सत्यता है। इसी से वेदान्त में अपूर्वता है। इस प्रकार की युक्ति रूपी बाधित की वृत्ति

श्यालरूपी-सशय भाग जाना है । इस रीति से श्रवण रूपी रत्न में जो नाना प्रकार के संशय हैं, उन से जिज्ञासु को निम्संशय हो कर श्रवण करना चाहिये । इसी से उसको रत्न कहा है । और जिज्ञासाही श्रवण का कारण है । पूर्व जो साधारण व असाधारण दो प्रकार का श्रवण कहा, सोही इसका स्वरूप है, और असंभावना की निवृत्ति इसका फल है । मनन करने की सामर्थ्य नहीं हो, तब तक श्रवण करते रहना यही श्रवण की अवधि है ।

॥ इति श्री श्रवणरत्न समाप्तम् ॥

[१०]

॥ अथ मनन रत्नम् ॥

—:❀×❀—

दोहा—

मनन तिसी को कहत हैं, मनसे करे विचार ।
 बैठि इकान्तिक देश में, सोधे सार असार ॥
 युक्ति बाधक भेद को, अरु पुनि कहे अभेद ।
 तिनहीं करिके दूर होय, असम्भावना खेद ॥

अर्थ यह है कि—पूर्व गुरुमुख से महावाक्यों का जो श्रवण किया था; उस को एकान्त स्थान में बैठ के, विचार करके, सार और असार का शोधन करने को 'मनन' कहते हैं ।

शिष्य कहता है—“हे भगवन् ! आपन जो सार असार का शोषन कहा, सो सार क्या है ? और असार क्या है ? और इनका शोषन किस प्रकार होता है ? सो आप कृपा कर कहिये ।” इस पर से शुरु कहते हैं—“हे शिष्य । पूर्व “तत्त्वमसि” “अहंब्रह्मास्मि” इत्यादि जिन महावाक्यों का उल्लेख कहा है, उन सब वाक्यों के तीन २ पद होते हैं । ‘अहं’ पद जीव का वाचक होता है ‘ब्रह्म’ पद ईश्वर का वाचक होता है, और ‘अस्मद्’ पद चैतनमात्र का वाचक होता है ।

छुट्ट-सत्त्वगुण वाली ‘माया’ में चैतन का जो आभास पड़ा है, उस को ‘ईश्वर’ कहते हैं, और सखिन-सत्त्वगुण वाली को ‘अविद्या’ है, उस में चैतन का जो आभास है, उसको ‘जग’ कहते हैं । इस प्रकार जीव अस्पष्ट, अल्प-शक्ति, पराधीनता आदि अनेक जीवत्व धर्म वाला है । और माया में आभास ओ ब्रह्म है, सो कैसा है ? सगुण है सर्वशक्तिमान् है, और स्वतंत्र है, इन के अतिरिक्त और भी ईश्वर धर्म उस में बहुत हैं । परन्तु जीव ईश्वर के अस्पष्टता, सर्वज्ञता, आदि जितने धर्म होते हैं सो सब औपाधिक धर्म हैं । वास्तव में उन के कोई धर्म नहीं हैं । क्योंकि—यह माया और अविद्या उपाधि है, इसी से जीव और ईश्वर में सर्वज्ञता और अस्पष्टता का आरोपण किया जाता है, वास्तव में चैतन का कोई धर्म नहीं है ।

अतः—जो कोई धर्मों के सहित जीव और ईश्वर की एकता कहता है, वह महा मूर्ख है। क्योंकि—जेनो के धर्मों का आपस में विरोध है, फिर जिनका विरोध हो, उनके संबंध में एकता कहना मूर्खता नहीं तो क्या है? जैसे कोई मलिन—कर्म करने वाले भगी की ब्राह्मण से एकता कहें, सो वह सम्भव कैसे होगा? ब्राह्मण का धर्म तो वेद अध्ययन आदि शुद्ध है, और भंगी का धर्म—मूत्र विष्टा उठाना मलिन है, इस से उन धर्मों का विरोध है। और जब धर्मों को त्याग दें तो मनुष्य मात्र में एकता बन सकती है, उस में कोई भी विरोध नहीं है।

जैसे—‘घटाकाश’ और ‘मठाकाश’ को घट, मठ उपाधि के सहित एकता कहें, तो नहीं बनती है, क्योंकि—घट में दस सेर अन्न समाता है और मकान में हजारों मन आ सकता है, फिर उनको एकता कहना कैसे बने? इससे उपाधि सहित एकता कहना विरुद्ध है। घट मठ रूपी उपाधि और उस के जो आन्तरिक धर्म हैं, उन सर्व को त्याग के केवल आकाशमात्र को एकता बनती है। इसी प्रकार माया, अविद्या और उनके सर्वज्ञता अल्पज्ञता आदि धर्मों के सहित एकता नहीं बनती है। परन्तु—उन सर्व को त्याग के “चेतन—मात्र एकही है, वही सार है, और सर्वज्ञता—अल्पज्ञता आदिक वर्म सहित माया—अविद्या

असार है।” इस प्रकार से विचार करके सार और असार का मली प्रकार निश्चय करना चाहिये।

अब दूसरे बोधे का अर्थ कहते हैं—प्रमेय कहिये ‘जीव-अज्ञ का पक्ष’ गत कहिये उसमें ‘असंभावना’ अर्थात्—संशय, और भेद। अर्थात्—बुद्ध रूपी भेद की बाधक और अमेद की साधक जो युक्तियाँ हैं, उनसे ‘प्रमेय-गत’ असंभावना को दूर करे। यदि, ऐसा करें कि—प्रमेयगत असंभावना क्या है? या सुन-कर जो वेदान्त-शास्त्र के वचन जीव-ब्रह्म के ‘भेद’ को, अथवा ‘अमेद’ का कथन करते हैं? इसका नाम ‘प्रमेयगत असंभावना’ है। इसको निवृत्ति के वास्ते भेद के बाधक, और अमेद के साधक युक्ति पूर्वक महावाक्यों के अर्थ का बारबार विम्लन करना चाहिये, इसी को मनन कहते हैं।

अपने चित्त में इस प्रकार विचार करे कि—‘वास्तव में द्वैत है नहीं, क्योंकि—यदि परमार्थ स द्वैत हो तो उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये, कहते हैं कि—परमार्थ से एक चेतन स्वरूप, त्रिकलबाध है। जो वस्तु परमार्थ से सद् हो उसकी तीन कथा में निवृत्ति होती नहीं है, और द्वैत की वो अद्वैत ज्ञान से निवृत्ति हो आती है। इससे द्वैत माया-मात्र है,’ सो ‘माया’ और उद्वेग कार्य-प्रपञ्च’ मिथ्या होने से मुक्त चैतन्य में द्वैत कर सकता नहीं।

जैसे-वास्तविक रज्जु में सर्प है ही नहीं, तो फिर वह किसको काटेगा ? तैसे ही-वास्तविक माया का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता है, इसी से माया को अचिंत्य शक्ति कहा है; जो युक्ति के आगे ठहर नहीं सकती ।

वह युक्ति यह है कि-(१) यदि माया को 'सत्य' कहें, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि-सत्य वस्तु का नाश नहीं होता है, और माया का ज्ञान से नाश होजाता है, इससे माया सत्य नहीं कही जाती । और (२) जो माया को 'असत्य' कहें, तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि-माया और माया के कार्य की जाग्रत्, स्वप्न, और सुषुप्ति तीनों काल में प्रतीत होती है, इसलिये असत्य भी नहीं कही जातो है ।

(३) सत्य-असत्य' दोनों को मिला के कहे, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि-जब सत्य असत्य हो संभव नहीं तो मिलाने की बात कहाँ ? इससे किसी रीति से भी माया का स्वरूप नहीं बनता । और यदि ऐसा कहें कि-(४) माया चेतन से 'भिन्न' है, तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि-चेतन से माया भिन्न है, तो जिस देश में माया है, उस देश में चेतन का अभाव होगा, और चेतन को तो वेद ने सर्व व्यापी कहा है, इससे वेद विरोध होगा, अतः-भिन्न कहना भी नहीं बनता है । यदि ऐसा कहें कि-(५) माया चेतन से 'अभिन्न' है, सो भी नहीं बने, क्योंकि

चेतन स्वरूप में स्थिति होने को ही मोक्ष कहते हैं । जब माना प्रकार के साधनों से चेतन स्वरूप में स्थिति होगी, तो मोक्ष बरा में जीव के साथ माया फिर विपट जायेगी जिस स सब निःपट्ट होवेगी ।

अतः—माया को अभिन्न कहना भी नहीं बनता है । और फिर (६) 'मिन्न अभिन्न' मित्र के कहें, सा मा नहीं बनगा । यदि (७) माया को 'सावयव' कहें, तो भी नहीं बन । क्योंकि—माया सावयव ही, तो माया को प्रवर्तित होनी चाहिये । परन्तु वह नेत्र से किसी को प्रतीत होती नहीं है । और (८) जो माया को 'निरवयव' कहें, वो उससे जगत् की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये । क्योंकि—निरवयव पदार्थ स किसी की भी उत्पत्ति देखने में आती नहीं है । शक्तिका आदिक सावयव पदार्थों से घट आदि की उत्पत्ति देखने में आती है, निरवयव से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, इससे 'माया को उपादान कारण' कहा है । परन्तु—निरवयव उपादान नहीं होता है, इससे माया को निरवयव कहना भी बनता नहीं । और (९) 'सावयव-निरवयव' मित्र के कहें, तो भी नहीं बनगा, क्योंकि—सावयव निरवयव तो उसका स्वरूप बना ही नहीं, तो मित्र के कैस बनगा ? किन्तु—किसी भी रीति स माया का स्वरूप सिद्ध नहीं होता है इससे मिथ्या-माया से द्वैत नहीं होता है, जैस-मिथ्या सर्प स रज्जु विषबाही नहीं होती है ।

तैसे ही—मिथ्या माया मे चेतन आत्मा मे द्वैत नहीं होता है। माया उसे कहते हैं कि—“है तो नहीं, और है, ऐसी भासे”।

जैसे—‘वाजीगर की बाजी’ तैसे ही ब्रह्म आत्मा का वास्तव से भेद नहीं है, और भेद को नाई प्रतीति होता है, इसी को माया कहते हैं। और जो ऊपर नौ युक्तियाँ कही हैं, उनसे माया का स्वरूप नहीं बनता है, तो आत्मा से ब्रह्म जुदा कैसे होगा ? और जो आत्मा से ब्रह्म को जुदा कहो, तो आत्मा से जो भिन्न है सो सब अनात्मा ही कहा जाता है, इससे ब्रह्म भी आत्मा से जुदा होगा ? तो यह भी अनात्मा ही होगा।

‘ब्रह्म’ को ‘अनात्मा’ किसी वेद शास्त्र ने अंगीकार किया नहीं है, इसी से जाना जाता है कि—आत्मा से ब्रह्म जुदा नहीं है। और जो आत्मा को ब्रह्म से जुदा कहें, सो भी बने नहीं, क्योंकि—जिस देश में आत्मा है उसी देश में ब्रह्म नहीं होगा, और ब्रह्म को तो वेदने ‘सर्वव्यापी’ कहा है अतः—वेद से विरोध होगा। यह किसी भी आस्तिक जन को अंगीकार नहीं हो सकता, इससे आत्मा भी ब्रह्म से जुदा नहीं है।

ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं, जैसे ‘वृक्ष’ और ‘तरु’ दोनों पर्याय हैं। जैसे—एक ही आकाश के उपाधि भेद से चार नाम कहे हैं, तैसे ही उपाधि के भेद से चेतन के अनेक

नाम कहे जाते हैं। जैसे घट उपाधि से घटाकाश कहते हैं और लछ उपाधि से लछाकाश कहते हैं, वहल की उपाधि से मेघाकाश कहते हैं, और सर्व पदार्थों के अन्तर बाहर होन से महाकाश कहा जाता है। परन्तु -आकाश में कोई टुकड़े नहीं हुवे हैं, वह तो एक ही है।

तैस ही-हूँ कहिय 'मिथ्या बुद्धि' और 'विद्यामास' उन में जो निर्विकार चेतन है, वही कुटस्थ कहा जाता है। और बुद्धि तथा अज्ञान में चतन के आभास को जीव कहते हैं। शुद्ध-सत्य-गुण वाली माया में चेतन के आभास को ईश्वर कहा है, और सर्व पदार्थों के अन्तर और बाहर जो व्याप रहा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। इस रीति से नामों का ही भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। अमान्-ब्रह्म से आत्मा जुड़ा नहीं है, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चतन के नाम हैं, और ब्रह्म आत्मा का जो भेद जानते हैं, उनके द्विय बर्णों में 'अय' का कथन किया है, भेद दृष्टि वाल को पशु भी कहा है। इससे भी जाना जाता है कि-वेद आत्मा का भी अभिन्न में ही तात्पर्य है।

जब इस प्रकार से बुद्धि पूर्ण महावाच्यों के अर्थ का पितन करण, एक ब्रह्म आत्मा का अभेद निश्चय होकर एक परिपूर्ण आत्मा ही भाग्य, और जा-अनाम पदार्थों का भेद

भासता है; सोभो युक्ति से विचार करने पर नहीं भासेगा। सा युक्ति यह है कि—जितना पृथ्वी का कार्य घट, पट, वृत्त, पहाड़ आदि हैं, सो सभी पृथ्वी रूप ही हैं। तैसे ही—पृथ्वी जल का कार्य होने से जल रूप ही है। इसी प्रकार—जल, अग्नि का कार्य होने से अग्नि रूप ही है। ऐसे ही अग्नि, वायु का कार्य होने से वायु रूप ही है। वायु, आकाश का कार्य होने से आकाश रूप ही है, और माया—विशिष्ट ईश्वर से आकाश की उत्पत्ति कही है, सो उसका कार्य होने से माया—विशिष्ट रूप ही है। उस में जो माया भाग है, सो तो पूर्व कही रीति से मिथ्या है, ओर चेतन—भाग 'ब्रह्म-आत्मा' रूप एक ही है।

इस रीति से भी द्वैत नहीं है, क्योंकि—किसी भी तरफ को चलो आकाश तो एक ही है, तैसे ही विधि—मुख करके देखो, तो आत्मा से हा सर्व का विधान करना पड़ेगा और जो निषेध—मुख करके देखो, तो आत्मा में ही सब का निषेध कहना होगा। किसी भी रीति से द्वैत नहीं बनता है। तेरी कल्पना में ही द्वैत है, सो कल्पना—मात्र ही है, जो तुझ अधिष्ठान से जुड़ी नहीं है, 'कल्पित—वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है'।

ऐसी युक्तियों का बारम्बार विचार करने का नाम मनन है। इस प्रकार मनन करने से सार का ग्रहण होता है, यही उसमें स्तपना है। और श्रवण ही उसका कारण है। क्योंकि—श्रवण विना

मनन नहीं होता है । और साधारण असाधारण, मेद स दो प्रकार का उसका स्वस्व है । प्रमेयगत असंभावना की निवृत्ति उसका फल है । महावाक्यों का ध्येय दृढ़ निरवयव नहीं हो, तब तक चित्तन करना चाहिये, और जब दृढ़ निरवयव हो जाय; तब नहीं करना—यही उसकी अवधि है ।

॥ इति श्री मनन रत्न समाप्तम् ॥

(१०)

अथ निदिध्यासन रत्न

॥ बीरह ॥

निदिध्यासन ताको कहे, जीव दिखे नहीं होठ ।
चिरती के प्रवाह में, होय नहीं कोइ खोठ ॥
वृत्ति सजाती यों उठे, अन्त करण मझार ।
जैसे पुन्ने से छुटे, टूटत नाही तार ॥

अर्थ यह है कि—पूर्व जो महावाक्यों के अनुसार जीव ब्रह्म के एकरस का विवेचन किया; सो मुक्ति पूर्वक चित्तन करने से अब दृढ़ होगया है, ता फिर उसमें बाधा इन्द्रियों के व्यापार की, और होठ दिखाने की कुछ परस्पर नहीं, अन्तर ही में अंतःकरण से वृत्तियों के प्रवाह को बन्धने और कोट कहिये—विजातीय अन्तःस्वभाव वृत्ति नहीं होने दे । अर्थात्—अन्तःकरण में 'सजाती'

कहिये—ब्रह्माकार वृत्तियों का अखंड प्रवाह ऐसा चले कि—जैसे रुई के तूलको खेंचने से तार बंध जाता है और टूटता नहीं, इसी प्रकार वृत्ति का प्रवाह होने को निदिध्यासन कहते हैं ।

निदिध्यासन रूपी वृक्ष दृढ़ होने पर तत्काल ही फल देता है, जैसे वृक्ष के बोनो में कुछ देरी नहीं लगती है, किन्तु—प्रथम जमीन को सफाई करने में ही देरी होती है । बीज तो जल्दी बोया जाता है, और फिर जल सिंचन, रखवाली से आदि लेकर जो हिफाजत करनी होती है, उसमें देरी लगती है । परन्तु—हिफाजत करने से वह वृक्ष दृढ़ता को प्राप्त होकर फल जल्दी देता है । तैसे ही ‘निदिध्यासन’ रूपी जो वृक्ष है, उसे उपदेशरूपी बीज के बोने में कुछ देरी नहीं लगती है, परन्तु—जमीन रूपी अन्तःकरण के मल, विक्षेप की सफाई करने में देरी लगती है । उपदेश अर्थात्—श्रवण तो हर एक जगह हो जाता है, परन्तु—बीजरूप जो श्रवण होता है, उस की मननरूप हिफाजत में देरी लगती है । क्योंकि—अनेक प्रकार की युक्ति से चिन्तनरूपी हिफाजत करनी पड़ती है, जिससे उस श्रवणरूपी बीज से मननरूपी पौधा कुछ काल पाकर दृढ़ होता है ।

परन्तु—दृढ़ होने के बाद वह “निदिध्यासनरूपी वृक्ष” के रूप में होकर “ज्ञानरूपी फल” को जल्दी ही उत्पन्न कर देता है । ऐसे ज्ञानरूपी—फल के खाने से, ‘अज्ञानरूपी—क्षुधा’ दूर होकर दुःख

की सदा क छिये निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति होती है। इसी कारण जिज्ञासु पुरुषों को निदिध्यासन रूप वृक्ष की पुष्टि करना चाहिये, क्योंकि—यह महान् फल देता है। जैसे—किसी रत्न से महा इन्द्र की प्राप्ति होती है, परन्तु—उसके नाश होने के अनेक भय रहते हैं। परन्तु—वह ज्ञान रूपी धनक तो कोई भी नाश नहीं कर सकता है। 'घोर न चोरे, रात न डड़े, न कोई छूट सके'। गुप्त—ज्ञान रूपी महान् धन की ऐसी महिमा अन्तही लोग नहीं जान सकते हैं, इसी से निदिध्यासन को रत्न कहा है। मनन ही इसका कारण है, और जो ब्रह्म में अंतःकरण की बतियों का तैलधारामन् प्रवाह है सोही निदिध्यासन का स्वरूप है। विपरीत भावना की निवृत्ति इसका फल है। यदि—कोई ऐसा पूछे कि—'विपरीत भावना किसको कहते हैं?' तो मुन-

जैसे स्वर्गादिक अनिम्य हैं, तिनको निम्य जानना, और स्त्री, पुत्र असौख्य हैं, तिनको सौख्य जानना। इसी प्रकार कृषि बाणिज्य, मधिरा—पान आदि दुःख रूप हैं, तिनको सुख—रूप जानना, और शरीर आदि अक्षय्य हैं तिनको क्षाय्यरूप समझना ये चार प्रकार के कार्य अविद्या के कारण जैसे छछटे समझे जाते हैं, वैसे ही—अविद्या से यहां दृष्टान्त में मुख सन्निवृत्तानन्द, जन्म—मरण, तथा—पुण्य—पाप सुख—दुःख से रहित, एक, परिपूर्ण ब्रह्म—स्वरूप ऐसा जो आत्मा है वसन्त अक्षय्य रत्न दुःख

का भोगने वाला मानता है, इसी को विपरीत भावना कहते हैं, जिसकी निवृत्ति निदिध्यासन से ही होती है । क्योंकि—बारम्बार 'ब्रह्माकार वृत्ति' के होने से 'जीव-भाव' दूर होकर 'ब्रह्म-भावना' होने से अपने को 'ब्रह्म-रूप' ही करके जान सकता है, इससे जीव भाव दूर होता है । इस प्रकार विपरीत भावना की निवृत्ति निदिध्यासन का फल है । जब तक 'जीव-ब्रह्म' की एकता का दृढ निश्चय नहीं हो, तबतक निदिध्यासन करे, और जब दृढ निश्चय हो जावे, तब वृत्ति को परि-संख्या नहीं करे, यही इसकी अवधि है ।

॥ इति श्री निदिध्यासनरत्नं समाप्तम् ॥

(१२)

अथ ज्ञान रत्न

॥ कवित्त ॥

वेदरूप उदधि में ज्ञान रत्न सुधा सम, करके यतन
ताको मथि के निकालिये । गुरुदेव विष्णु है युक्ति
की नेति करि, बार बार को अभ्यास ही मथन करि
पालिये ॥ जीव देव अधिकारी निरबल होय रहा,
प्याय ज्ञान सुधा असुर अहंकार गालिये । कीनी है
जुगत भयो विष्णु समो गुप्त सुधा, सुरों को
पिलाय कर असुरों को जालिये ॥ १ ॥

अब यह है कि—एक काल में देवता दैत्यों से निर्बल हो गये, तब द्वार मानक्य के विष्णु भगवान् के पास जाके करने लगे कि—‘हे भगवान् ! हम देवता तो निर्बल हो गये हैं, आप कृपा कर के कोई ऐसी युक्ति कीजिय कि—हमारे को बल की प्राप्ति हो’ । तब विष्णु भगवान्, देवताओं और दैत्यों को इकट्ठे कर करने लगे कि—“बड़े समुद्र को मंथन कर अमृत निकाल के तुम्हारे को पिछावे” । अब इस सम्बन्ध में बहुत विवेचन करने से कुछ प्रबोधन नहीं है, जो कोई बात दृष्टान्त समझूँ है—सो भागे किसी कावेगी ।

यहाँ दृष्टान्त में विष्णु भगवान् की तरह गुरु है, और समुद्र की तरह वेद है; जिस में—अमृत के समान ‘ज्ञान रूपी रत्न’ है । इसकी प्राप्ति के लिये सर्पसंग से लेकर निर्विघ्नासन पर्यंत जो साधन कहे हैं सोई ‘मल’ हैं । इन धरनों से ज्ञान रूपी रत्न निकालना चाहिये । गुरुओं से जो मान्य प्रकार की मुक्तियाँ द्वारा बोध सम्पादन किया है, उनको ‘रस्ती’ बनाके, उससे बारम्बार ‘अभ्यास रूपी मंथन’ करे । उस अभ्यास को पालन्य भवान्—पुष्ट करना चाहिये । और यह जीव ही देवताओं की भाँति है, जो निर्बल कहिये, अपने व्यापक ब्रह्मभाव को मूल के अनंत प्रकार के जीवत्व धर्मों को निष्पन्न करके तुच्छता की प्राप्ति हो रहा है, यही हममें निर्बलता है । इस पर धेरे को एक ।

“बाघ, बकरी,—न्याय”

सुनाते हैं, सो यह है कि—किसी एक बाघिन ने बाघ जाया था, उसी काल में किसी कारण वश वह बाघिन तो भग्न-गर्द, और उसका बच्चा वहीं पड़ा रह गया। तब किसी खालिये ने उसे उठाकर अपनी बकरियों में मिला लिया। वह शेर का बच्चा, बकरियों का दूध पीकर उनके संग में घास खाया करता था। वह अपने को बोकड़ा समझने लगा और काल पाय के बड़ा हो गया। तब किसी दिन उन बकरियों को देख के किसी वन का एक शेर चला आया और उनको पकड़ने के वास्ते चला। ये बकरियाँ भय की मारी भगने लगीं, और उनके साथ वह शेर भी भगा।

तब वन के शेर ने कहा—“अरे मूर्ख ! तू कैसा शेर है ? बकरियों के संग में भगा फिरता है”। तब वह बोला कि—“मैं शेर कैसे हूँ ? मैं तो बोकड़ा हूँ”। यह सुनकर वह वन का शेर कहने लगा—“अरे मूर्ख ! तू कुछ विचार के देख, जैसे शेर हम हैं, तैसाही शेर तू भी है, इन बकरियों में काहे को फिरता है ? तू देख तो सही,—जैसा हमारा स्वरूप है, तैसा हो तेरा स्वरूप है”। तब उन बकरियों में रहने वाले शेर ने उस वन के शेर की तरफ देखा, और फिर अपने शरीर की तरफ देखा, तो जैसा रंग रूप

उसका था, तैसाही अपने को भी देखा । तब उसको कुछ संस्कार पुर आये और उस वन के शेर को वहाक छगाई और भिन कर्मों के संयोग से शेर का शरीर रचा था, वे भी पुर आये । सब तो वह कृपन लगा और अपने को शेर रूप जानने लगा और उन बकरियों को मार मार के खाने लगा ।

इस सम्बन्ध में दृष्टांत यह है कि—यह 'चेतन' आत्मा ही एक 'शरीर' है, जिसे 'मन रूप आश्रय' ने शरीर तथा इन्द्रियों रूपी बकरियों के साथ मिला दिया है । यह चेतन आत्मा शरीर व इन्द्रियों में मिलकर उनके जो धर्म हैं, उन्हें बुरा ही भंगीकर करने लगा । अर्थात्—"रघूच्छेदं, कृशोदं वशिरोद्धम्" ऐसा अहंकार करके अपने को शरीर मानने लगा और इस प्रकार शरीर व इन्द्रियादि के धर्मों को अपने जानने लगा । तब नाना प्रकार के जीवत्व-धर्मों का अपने में आरोपण करके नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्त हुआ । फिर किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से वन के शेर के नाई भी—विचारणा महात्मा पुरुष हैं, उनसे मिलाप होने पर, जब व वन के शर की नाई उस समझाते हैं कि—

‘अरे ! तू तो सुख, सविधानन्द, ब्रह्म-स्वरूप है । फिर अपने में शरीर इन्द्रियादि के धर्मों को क्यों आरोपण करता है ? तू तो कृपति—नाश रहित परिपूर्ण सर्वधर्म स रहित ब्रह्म-स्वरूप है’ । जिस वन के शेर न बहाक छगाई थी; वैसे ही

महात्मा पुरुष 'अहं ब्रह्मास्मि' ऐसी दहाड़ सुनाते हैं; तब वकरियों के शेर की नाई जो जिज्ञासु है, उसको पूर्व अनेक वार वेदान्तशास्त्र का श्रवण होने से, उसके संस्कार अन्तःकरण में सूक्ष्मरूप से स्थित होने के कारण, गुरुजनों के मुखारविन्द से वचन सुनते ही उनके वल से 'मैं ब्रह्म रूप हूँ' ऐसी स्मृति आजाती है, और वह अपने को ब्रह्मरूप जानता है। इस प्रकार वकरीपना जो 'जीव-भाव' है, सो छूट जाता है। यही निर्वलता इस देवतारूपी जीव में होरही है।

जैसे-विष्णु भगवान् ने समुद्र से 'अमृत-रत्न' को निकाल के देवताओं को पिलाया, तब वे वल को प्राप्त हाकर असुरों को मार सके। तैसेही-यहाँ विष्णुरूप 'गुरु' ने समुद्ररूपी 'वेद' से सुधा की नाई जो 'ज्ञान-रत्न' है, उसको नाना प्रकार की 'युक्ति-रूपी रस्सी' से मथन करके 'अधिकारी' पुरुषों को पिलाया है। तब उन्होंने 'ब्रह्म-भाव' रूपी वल को प्राप्त करके परिच्छिन्न 'अहंकार' रूपी असुरों को मारा है। और जैसे विष्णु ने देवता और असुरों का आपस में विवाद हुआ, तब युक्ति से मोहनीरुध्र धारण किया, तब उस रूप को देख के असुर मोहित होगये। उस समय देवताओं को सुधा और असुरों को सुरा पिला के उनका विवाद मिटा दिया। तैसेही-देवरूपी 'जीव' और अनात्म 'अहंकार' रूपी असुरों का जो आपस में विवाद है, उसको मेटने के लिये

विष्णुरूपी 'गुरु' अनक प्रकार की गुन, प्राग् 'युक्ति' करके परिचित्त भाङ्कार रूपी असुर का ज्ञानरूपी 'अग्नि' प्रज्वलित करके जला दत्त हैं—यह कवित्त का अर्थ है। अथ ज्ञान का कुछ कथन किया जावेगा।

“सो ज्ञान क्या है” ? ऐसा कोई पूछे तो सुन—“जिससे पदार्थ की ज्ञात होव उसको ज्ञान कहते हैं”। पदार्थों की ज्ञात तीन प्रकार से होती है। कहीं तो ‘अनुमान’ से ज्ञात होती है जैसे—‘पर्वतो बन्दिषाम्’ कहीं ‘स्मृति’ रूप करके ज्ञात होती है जैसे—‘यह महात्मा,’ और कहीं ‘इदम्’ रूप करके ज्ञात होती है, जैसे—‘यह महात्मा’ इसी प्रकार ज्ञान भी तीन प्रकार के होते हैं।

अथ ज्ञानों को दिखाते हैं—जहाँ पर्वत आदि में बन्दि आदि का ज्ञान है सो ‘परोक्ष-ज्ञान’ होता है। परोक्ष-ज्ञान के बीर भी बहुत भेद हैं, सो म्यात्य के मग्धों में मिले हैं। परन्तु—यह अनुमान ज्ञान हेतु—अक्ष’ में तो ‘प्रत्यक्ष’ ही होता है और ‘साध्यअक्ष’ में ‘अनुमिति’ रूप होता है। सो भी प्रत्यक्षता को लेकर ही जो बन्दि आदि का परोक्ष ज्ञान है, उसका कारण होता है।

बीर जो पूर्व दत्ते महात्मा आदि की ज्ञात करता है, उसको ‘स्मृतिज्ञान’ कहते हैं। इसके भी बहुत भेद हैं। कोई ‘स्मृति’

यथार्थ-ज्ञानजन्य-संस्कारों से होनी है, सो 'यथार्थ स्मृति' कही जाती है, और भ्रमज्ञान-जन्य-संस्कारों से जो स्मृति होती है वह 'अयथार्थ-स्मृति' कही जाती है। इनके भी आगे दो दो भेद हैं। कोई बात संक्षेप में लिखी हो, परन्तु-पूर्वदृष्ट पदार्थ के ज्ञान-जन्य-संस्कार विद्यमान होने, और सादृश्य-वस्तु का दर्शन आदि होने से यह 'स्मृतिज्ञान' अपने विषय का ज्ञान कराता है। परन्तु-यह भी पूर्व दृष्टत्व प्रत्यक्षता को लेकर ही "तत्" अंश स्मृति करवाता है, सो तत्अंश में तो 'स्मृतिरूप' है और पूर्व दृष्टत्वअंश में 'प्रत्यक्ष-रूप' है, इससे वह भी प्रत्यक्षरूप होने से प्रत्यक्ष की सहायता को लेकर अपने विषय की सिद्धि करता है।

जो "इदम्" पदार्थ की ज्ञात करानेवाला ज्ञान है, सो 'प्रत्यक्ष ज्ञान' कहा जाता है। जैसे-'यह महात्मा है' सो छे प्रकार का होता है। कहीं तो श्रोत्र-इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, सो 'शब्दिकज्ञान' कहाता है, और कहीं चक्षु-इंद्रिय करके होता है, सो "चाक्षुषज्ञान" कहा जाता है, और कहीं घ्राण इंद्रिय से होता है, सो "घ्राणजज्ञान" कहा जाता है, और जहां त्वचा से ज्ञान होता है, सो "त्वाच्यज्ञान" कहा जाता है, और रसना से होता है, सो "रसनाज्ञान" कहाता है, और जो मनसे होता है, सो "मानसज्ञान" कहा जाता है।

जैसे-सुख, दुख का जो ज्ञान है, सो मानस प्रत्यक्ष कहाता

है। और शब्द का ज्ञान श्रोत्र से प्रत्यक्ष होता है, तैसे ही रूप का ज्ञान चक्षु से प्रत्यक्ष होता है, और गंध का ज्ञान नासिका से प्रत्यक्ष होता है, और ठंडे गर्म का ज्ञान त्वचा से प्रत्यक्ष होता है, तैसेही रसका ज्ञान रसना से प्रत्यक्ष होता है। इस रीति से प्रत्यक्ष-ज्ञान पद प्रकार का होता है। परन्तु—यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है,—एक तो 'प्रमा' और दूसरा 'अप्रमा' कहा जाता है। जैसे—रज्जु में बन्धकार आदिक दोष करके सप आदि का जो ज्ञान है, सो 'अप्रमा' कहा जाता है, और रज्जु का वा रज्जु रूप से ज्ञान है, सो 'प्रमा-ज्ञान' होता है, इसी को 'परमार्थ-ज्ञान' भी कहते हैं।

यह तो ज्ञान का साधारण उद्घरण है। और जो कबल एक आत्मा का ही ज्ञान है सो वह ज्ञान का असाधारण उद्घरण है। जैसे—नेत्र से एक रूप का ही ज्ञान होता है, सो उसका साधारण उद्घरण है, और यदि ऐसा तुझे कि—आत्मा का ज्ञान कौन प्रमाण से प्रत्यक्ष होता है ?' तो सुन—यह कहना ऐसा है, जैसे कोई कहे कि—“सूर्य का प्रकाश किस छौकिक पदार्थ से होता है ?” इस वचन को सुनके दूसरा पुरुष कहता है, “अरे मूर्ख ! जितने छौकिक पदार्थ हैं, सो तो सारे ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, सूर्य को कौन प्रकाश कर सकता है ?” तैसे ही जितने ‘प्रमाया प्रमाण प्रमेय’ “आता ज्ञान क्षेत्र” “दृष्टा परान्त,

दृश्य” कर्ता, क्रिया, कर्म ये सब त्रिपुटी हैं, जो ज्ञान-स्वरूप आत्मा के प्रकाश को पाकर ज्ञानवाली होती हैं, आत्मा का ज्ञान इनसे नहीं होता है। क्योंकि—ये तो सभी अनात्म और जड़ हैं।

इस प्रकार के पदार्थ से किसी का प्रकाश होता नहीं, परन्तु—जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहा दूसरे पदार्थों को प्रकाश कर सकता है, और जला भी देता है. परन्तु उस अग्नि के प्रकाश करने में और जलाने में उस लोहे को सामर्थ्य नहीं होती है। तैसेही यह जो प्रमाता, प्रमाण आदि त्रिपुटी हैं, मो आत्मा के तादात्मसम्बन्ध से ज्ञानवाली होती हैं, तब इनसे किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, परन्तु—आत्मा का ज्ञान उनसे कैसे होवे? आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, और सर्व त्रिपुटी को प्रकाश करता है। इस प्रकार का चेतन आत्मा तू ही “ज्यापक ब्रह्म स्वरूप है” ऐसा तू ही है, इसी बात को तू अपना निश्चय कर जब ऐसा तुझे दृढ़ निश्चय होगा, तब उसी को तू दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जानना।

यह ज्ञान श्रोत्र सम्बन्धी ‘वाक्य’ से होता है. परन्तु—वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो ‘महावाक्य’ और दूसरे ‘अवान्तर’ वाक्य होते हैं। जो वाक्य ‘अस्ति’ रूप से बोध करे उससे परोक्ष ज्ञान होता है, जैसे ‘दशमोऽस्मि’ इस वाक्य से दशम का

‘परोक्ष ज्ञान’ ही होता है। और अहाँ वाक्य ऐसा बोध करे कि—“यस्यैव तू है” वहाँ वाक्य से ‘अपरोक्ष ज्ञान’ होता है। ऐसा “अपरोक्ष ज्ञान” वत्समसि, अहंमयात्मि, प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म, अयमत्मा ब्रह्म,” आदि महावाक्यों से होता है। ये ब्रह्म रूप हैं। ऐसा ज्ञान मोक्ष सम्बन्धी महावाक्य से ही होता है और ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ‘आनन्दो वै ब्रह्म’ ऐसे जो अर्थांतर वाक्य हैं, उनसे ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान ही होता है, सो मुक्ति का हेतु नहीं होता है।

दूसरा जो महावाक्य का उपदेश गुरुमुख से मन्त्र किया है, और ‘वत्सम्’ पर के शेषन पूरक अर्थात्—माया भ्रमिया को त्याग के, छुड़ बेतन मात्र को सर्व-भेदों से रहित अपना ही स्वरूप करके जानने को हो, “अमेव निश्चय (ज्ञान)” कह्य है, और यही मुक्ति का वेनेवाला है। इसके अतिरिक्त और भी अनन्त प्रकार के ज्ञानों का कथन करने में आया है, परन्तु—कोई भी मुक्ति के वेनेवाला नहीं है।

नैयायिक आदि अज्ञातभाव को भी ज्ञान करते हैं सो अत्यन्तविरुद्ध है, क्योंकि—ज्ञान के बिना अज्ञान का अभाव किसी रीति से बनता नहीं। अर्थात्—किसी कारण से ही काय का अभाव होता, जैसे—घट अभाव हुए काय; प्रतियोग के नाश रूप कारण के बिना अयदा—प्रतियागी के घटा लेजान के कारण बिना, अभाव किसी रीति से नहीं बनता है। और जो ऐसा करें कि—

अज्ञान से ही अज्ञान का अभाव होता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि—आत्माश्रय आदि दोषों की प्राप्ति होगी। इससे जाना जाता है कि—अज्ञान का अभाव एक ज्ञान से ही होता है। जैसे—अन्धकार का नाश और किसी से नहीं होता है, एक प्रकाश से ही होता है। तैसे ही—अज्ञान का नाश भी और किसी से नहीं होता है, एक ज्ञान से ही नाश होता है।

इस रीति से 'अज्ञान रूढ़ कार्य के नाश करने में एक ज्ञान ही कारण है, परन्तु यह ज्ञान भी अज्ञान के नाश करने में तभी समर्थ होता है, जब कोई 'प्रतिबन्धक' नहीं हो। प्रतिबन्धक के होने से ज्ञान अज्ञान का नाश नहीं कर सकता है, जैसे—राहू के रथ की छाया पड़ने से चन्द्रमा प्रकाश नहीं करता है और जो ऐसा कहें कि—'प्रतिबन्ध' किसको कहते हैं? तो सुन—श्रवण से पूर्व काल में जो किसी पदार्थ में चित्त की दृढ़ आशक्ति हो, उसीका श्रवण काल में बारम्बार चिंतन होता है, उसको 'भूत-प्रतिबन्ध' कहते हैं।

और 'भावी' यह है कि—जैसे 'प्रारब्ध कर्म'। यह भी अनेक प्रकार का विलक्षण होता है, जैसे—किसी एक ही कर्म को दस शरीरों का आरम्भ करना है, तो पहले शरीर में ही 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य का श्रवण होने से भी ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि आगे नौ जन्म बाक़ी पड़े हैं, सो ही ज्ञान के प्रतिबन्ध हैं। जैसे—

सनकादिकों ने वामदेव आदि अधिकारी प्रजा को ज्ञान का उपदेश किया, परन्तु—प्रतिबन्ध के होने से वामदेव को अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि—एक जन्म उसका बाकी और रहा था। ऐसे अज्ञ रूपी प्रतिबन्ध के अभाव होने से माता के गर्भ में ही, पूर्व के अवशेष से ज्ञान होगया—यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ऐसे ही भारत के तीन जन्म बाकी रहे थे, जब उनकी निवृत्ति हुई तब उसको ज्ञान हुआ,—इसको आगामी प्रतिबन्ध कहते हैं।

तीसरा आ वर्तमान प्रतिबन्ध है, सो चार प्रकार का होता है। एक तो—'विषयों में आसक्ति' दूसरा—'बुद्धि की मन्दता' तीसरा—पूर्वकाष्ठ में जो भेद चारियों के बचनों का अवशेष किया है, उनके संस्कारों से अनेक प्रकार की बह विरुद्ध भेद की उत्पत्ति जिनको 'कुठक' कहते हैं, और—चौथा 'दुराम्भ'—विपर्यय है। इस जीव के अनेक जन्मों में जीवत्व धर्मों का दृढ़ निश्चय होने से अवलोकन में जीव भावना बनी रहती है, और ब्रह्म भावना नहीं होती (इसको दुराम्भ जानना) जब तक यह विपर्यय होता है, तब तक 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा ज्ञान नहीं होता है, इसी से इसको प्रतिबन्ध कहते हैं।

'भूत-प्रतिबन्ध की ओर वर्तमान-प्रतिबन्ध' की तो उपाय करने से निवृत्ति हो जाती है, परन्तु—तीसरा जो मायी-प्रतिबन्ध

है, उसकी निवृत्ति विलक्षण कर्म के भोगने से ही होती है, इससे उसमें पुरुषार्थ नहीं चलता है, परन्तु-प्रथम दोनों की तो पुरुषार्थ करने से निवृत्ति होजाती है। इसलिये जिज्ञासु पुरुषों को उनकी निवृत्ति अवश्य करना चाहिये, क्योंकि-ज्ञान के प्रतिबन्ध से रहित होते ही मोक्षरूपो फल की प्राप्ति होती है।

“वासना” भी ज्ञान की प्रतिबन्धक होती है, और सो वासना दो प्रकार की होती है, एक तो “शुद्ध वासना” होती है, जोकि-जिज्ञासु को होती है, यह जन्मों का नाश करनेवाली है, और दूसरी “मलिन-वासना” होती है सो तीन प्रकार की होती है। एक तो लोक में पूजेजाने की जो इच्छा है उसे ‘लोक-वासना’ कहते हैं। दूसरी ‘देह-वासना’ है, वह अनेक प्रकार की होती है, “मेरी देह बहुत अच्छी है” मेरी जाति सबसे उत्कृष्ट है, मेरा अङ्ग गोरा है, सर्व शरीरों से मेरा शरीर अच्छा है”—आदि इस प्रकार की सभी वासना मलिन कही जाती है, और जन्मों के देनेवाली होती है। तथा तीसरी ‘शास्त्र-वासना’ होती है, सो भी कोई तो ‘पाठ-वासना’ होती है, कोई ‘अर्थ-वासना’ आदि इस प्रकार ‘शास्त्र-वासना’ के भी बहुत भेद हैं, परन्तु-ये सभी मलिन वासनाएँ हैं, और जन्मों के देनेवाली हैं। इसलिये यह वासना भी ज्ञान का प्रतिबन्ध होने के कारण त्याग करने के योग्य हैं।

छठ प्रतिबन्ध—‘अभिनिवेश’ है उसी को सांख्य-मत में ‘महत्तत्त्व’ कहते हैं, और यद्वान्त वाला उसे ‘हृदय प्रत्ययी’ और सूक्ष्म अहङ्कार’ भी कहते हैं। पूर्व के सूक्ष्म संस्कारों का दृढ़ अभ्यास ज्ञान से जो—‘अनात्म स्मृति, सूक्ष्म संघात’ है, उसे आत्मरूप करके जानने और अरण्य काल में भी यही भावना बना रहने से इस को प्रतिबन्ध कहा है।

रक्त प्रकार को भावनाओं का त्याग करना चाहिये, क्योंकि—विरोधी की निवृत्ति हुए बिना कार्य की सिद्धि होती नहीं है। इसीलिये विरोधी की निवृत्ति की आवश्यकता है। इस रीति से प्रतिबन्ध से रहित जो अर्थात् ज्ञान है, वह मोक्षरूपी फल की प्राप्ति कराता है। जो पुरुष चाहे भावन सम्पन्न हो और जिसकी बुद्धि सर्व प्रतिबन्धों से रहित हो कवल उसको महावाक्य के अर्थ का अवयव होते ही ‘मैं जग हूँ’ इस प्रकार जग आत्मा के एकत्व का दृढ़ निश्चय हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञानवान् पुरुषों के लक्षण शास्त्रों में नीचे लिखे अनुसार कहे हैं —

श्लोक —

अक्रोध-वैराग्य जिते-त्रिपश्य क्षमा-दया-सर्वजनप्रिय
 तथम् ॥ मिर्छा-भ-दाता भय-शोकहीनं ज्ञानं प्रकल्प्या
 दश लक्षणात्म ॥ १ ॥ निर्हंठो निर्बिषादम नि शङ्क्य
 मिरङ्ग्य ॥ तृप्तमकृतकृत्यम ज्ञानिनपटुलक्षणा ॥

क—अर्थ यह है कि (१) क्रोध रहित होना (२) वैराग्य-वान् होना (३) जितेंद्रिय अर्थात् खोटे विषयों से मन तथा इन्द्रियों को रोकनेवाला होना (४) क्षमावान् होना (५) दयावान् होना (६) प्राणीमात्र पर विशेष प्रकार का प्रेम करने वाला होना (७) निर्लोभी होना (८) दाता अर्थात्-ब्रह्मज्ञान का देनेवाला होना (९) भयहीन, अर्थात्-जन्म मरण के भय जिसके चले गये हैं, और (१०) सासारिक पदार्थों के वियोग में जिसे शोक नहीं है,—ये दश लक्षण उसो में होते हैं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है।

ख—ज्ञानी पुरुषों के षट् लक्षण और भी होते हैं,—(१) निर्हठ, अर्थात्-किसी प्रकार का किसी से हठ नहीं करते हैं, (२) निर्विवाद, अर्थात्-विवाद भी किसी से नहीं करते हैं (३) नि शङ्का, अर्थात्-आत्म वस्तु में कोई भी शङ्का उन को नहीं है, और (४) किसी वेद शास्त्र की आज्ञारूपी अङ्कुश उनके शिर पर नहीं होता है, इसी से वे निरङ्कुश हैं (५) आत्मा में ही तृप्तरहते हैं, और (६) कृतकृत्य हैं। (इसी पर भगवान् ने कहा है.—

श्लोक—यस्यात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

विज्ञानवान् किसी पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है और लौकिक तथा वैदिक सर्व कार्यों से रहित होता है) ये षट् लक्षण और उक्त दस ऐसे सोलह लक्षण ज्ञानवानों के कहे हैं।

इनके अतिरिक्त और भी 'अमान्तिव' आदिक बहुत लक्षण हैं। तात्पर्य यह है कि—जितन लक्षणा जिज्ञासु में होते हैं वे प्रमत्त साम्य होते हैं, और ज्ञानवान् में वे स्वाभाविक ही होते हैं।

इस बात को सुनके शिष्य कहता है—“ह भगवन् ! यह जो आपने ज्ञान का कथन किया है, तिसमें ज्ञान का कारण कौन है ? और उसका स्वरूप तथा—कछ क्या है ? और उसकी अवधि किस प्रकार है ? सो ये सब आप कृपा करके बताइये ।”

गुरु कहते हैं—‘हे शिष्य ! जब तु ज्ञान के कारण आदि का अवयव कर, प्रथम तो ‘विवेक’ आदि चार ज्ञान के कारण हैं, परन्तु—ये चारो कारण अत्रण में प्रवृत्ति द्वारा हैं, क्योंकि—बहिर्मुख का जो अवयव में अधिकार ही नहीं होता है, और अवयवादि जो तीन हैं सो भी ‘असंभावना’ और विपरीत भावना की निवृत्ति द्वारा ज्ञान के कारण हैं। और साक्षात् कारण तो मात्र सम्बन्धी ‘महावाक्य’ ही होते हैं। वे ही ज्ञान के मुख्य कारण हैं। सत्य मिथ्या का विचार करके जीव ब्रह्म की ‘एकता’ का जो निश्चय किया है, वही ‘ज्ञान का स्वरूप’ है, और—सर्व प्रकार के कर्मों से रहित होके ‘महाकार—वृत्ति’ को धारण करके विचरना’ ही ज्ञान का ‘कछ’ है। जैसा अज्ञान काल में क्षीर में बर्दकार या कि—मैं क्षीर हूँ, वैसा ही बर्दकार ज्ञान होने पर शुद्ध आत्मा में होता है, इसी को ज्ञान की ‘अवधि’ कहते हैं। इस रीति से ज्ञान रत्न का कथन किया।

॥ इति श्रीज्ञानरत्नम् समाप्तम् ॥

[१३]

अथ जीवन-मुक्त-रत्न ।

सवैया छन्द

जीवन मुक्त भये जग में, जिन आतम पुरण ब्रह्म
निहारया । पिंडरु प्राण के संयोगहु ते, भेद अरु
भ्रांति का मूल उखारया ॥ प्रारब्ध संयोग से देह
वहै नित, संचित और आगामी को जारया ॥ शुष्क
तृणवत् भरमत है तन, इष्ट अनिष्ट अदृष्ट आधारया ।

अर्थ यह है कि—जगत् में जीवन मुक्त वही है, जिसने आत्मा
को “परिपूर्ण-ब्रह्म” रूप करके जाना है । पिंड प्राण के संयोग होने
से पंच प्रकार की जो भ्रांति है, सो दिखाते हैं:—भेद-भ्रांति, कर्ता
भोक्तापने की भ्रांति, सग की-भ्रांति, विकार-भ्रांति, और ब्रह्म से
भिन्न जगत् के सत्यपने की भ्रांति, इन पंच प्रकार की भ्रांति की
निवृत्ति जिन पंच दृष्टांतों से की जाती है, वे दृष्टांत यह हैं:—

द्विव प्रतिद्विव के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति होती है,
स्फटिक में लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता,
भोक्तापने की भ्रांति की निवृत्ति होती है, घटाकाश के दृष्टांत से
संग-भ्रांति की निवृत्ति होती है, रज्जु में कल्पित सर्प के दृष्टांत से
विकार-भ्रांति की निवृत्ति होती है और कनक में कुंडल के दृष्टांत

से ब्रह्म से मित्र जगत् के सत्यपने की भाँति की निरुक्ति होता है इस प्रकार की भाँति से जो नाना प्रकार का भेद भासता है उस भेद का और भाँति का मूळ, कहिये जो—'ब्रह्मान' उत्तारण, अर्थात्—ज्ञान रूपी असक्त शास्त्र से जिसने काट दिया है, और जिसका प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार होता है, और जिसने संविन और आगामों को "ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितमुपा" वस ज्ञान रूपी अग्नि से जला दिया है और सूखे पण की तरह प्रारब्ध के बल से जिसका शरीर संसार में फिरता है। इष्ट कहिये अनुकूल और अनिष्ट कहिये प्रतिकूल अदृष्ट ऐस दोनों के बल से वह विचरता है, इस प्रकार आई-क़ारता के मायसे रहित 'जीवन-मुक्त' पुरुषों का व्यवहार होता है।

ये सारा व्यवहार ऐसा है कि—जैसी भाँटों की संप्या होती है, और जैसे कुन्हाई ईला छगा के चक्र को फिरा देता है, वैसे ही प्रारब्ध रूपी बँडे से शरीर रूपी चक्कर फिरता है, जितना वेग चक्कर में पड़ता है, उतने समय तक फिरता है और वेग घटने से ठहर जाता है। वैसे ही प्रारब्ध रूपी वेग के धमने से शरीर रूपी चक्कर शांत हो जाता है।

परन्तु—सर्व ज्ञानयान् जीवन-मुक्तों का व्यवहार पक्का नहीं होता है क्योंकि—प्रारब्ध कर्म सब के विच्छेदन होता है। प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार भी विच्छेदन होता है। किसी का प्रारब्ध कर्म

‘राज-पालन’ का ही होता है, जैसे—जनक राजा का । किसी का प्रारब्ध ‘भिक्षावृत्ति’ का हेतु होता है, जैसे—दत्त, जड़ भरतादिक । किसी का प्रारब्ध कर्म ज्ञान से उत्तर काल में ‘निवृत्ति’ का हेतु होता है, जैसे याज्ञवल्क्य आदि का । किसी का कर्म ऐसा भी होता है, कि ज्ञान से उत्तरकाल में ‘अधिक भोगों में प्रवृत्ति’ का हेतु हो, जैसे—सिखरध्वज का । इस प्रकार जीवनमुक्त महात्माओं का कहीं तो प्रवृत्ति का व्यवहार और कहीं निवृत्ति का व्यवहार देखने और सुनने में आता है ।

परन्तु—प्रारब्ध के विलक्षण होने से व्यवहार भी विलक्षण ही होता है । परमार्थ में तो सभी का एकही निशाना है, सो निशाना क्या है ? “मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ” ऐसा जो जानने का है, सो एकही बात है । इस में किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं है, और जितना व्यवहार भेद प्रतीत होता है, सो सभी ‘प्रारब्ध-कर्म’ से भासता है । सो प्रारब्ध भी ऐसा है, जैसे—शुक्ति में रजत कल्पित होता है, तैसे—‘मैं ब्रह्म-आत्मा सर्व का अधिष्ठान होने से, मेरे में कर्ता, क्रिया, कर्म सब कल्पितरूप हैं’ ।

फिर कोई तो लिंग सन्यास धारण करके विचरते हैं, कोई तीर्थ में ही प्रारब्ध के आधीन विचरते हैं, कोई विधि कर्म को ही करते हैं, और कोई विधि को नहीं भी करते । परन्तु—जैसे आकाश धूँ में लिपायमान नहीं होता है, तैसे ही जीवन्मुक्त किसी भी कर्म

हो डिपायमान नहीं होते हैं, क्योंकि—वे निष्पक्षी हैं। जिनको मुक्ति को भी इच्छा नहीं होती है, उनके समान और कोई मनुष्य, देवता तथा बर्षा-आम्रम वाला नहीं होता है, इसी स उनको 'अति-आम्रमी' और 'अति-आक्षय' भी कहते हैं। ऐसे जीवन मुक्त विद्वान् किसी पुण्य पाप कर्म से डिपायमान नहीं होते हैं, चाहे वे किसी विधि कर्म को करें चाहे न करें।

यह सुन शिष्य शोका करवा है—“हे भगवन् ! जिन संन्या ग्नयत्री आदि कर्मों को पाप निवृत्ति के वास्ते वेद ने कथन किया है; उन कर्मों को “जीवन-मुक्त” नहीं करेगा—वे उसको भी पाप होगा ?” इस पर सं गुरु कहते हैं—

‘हे शिष्य ! वेद ने पाप निवृत्ति के वास्ते संन्या ग्नयत्री कर्म का जो कथन किया है, सो सब दिन तथा—सब पुरुषों के वास्ते करने को नहीं कहा है। किन्तु—किसी काल में उनके करने का निषेध भी किया है, जैसे—सूतक काल में उनका निषेध भी किया है। ऐसे ही ज्ञानवान् के धिये भी सर्व कर्मों का निषेध ही कथन किया है, क्योंकि—उनके घर में सूतक और पातक दोनों होते हैं।

कुण्डलिया

ममता भारी मरि गई, पुत्र उपजा बोध ॥ सूतक पातक दो हुये, घर में रही न सोध ॥ घर में रही

न सोध कैसे अब करिये सन्ध्या ॥ शास्त्र वर्जित
कर्म करे सोई जानो अन्धा ॥ गुप्त माहिं किरिया
लखे सो नर मूरख जान ॥ सन्ध्या गायत्री बिना
सदा एक निरवान ॥ १ ॥

जिसके घर में एक सूतक के होते सन्ध्या गायत्री का निषेध कहा है; फिर जिसके यहाँ 'सूतक, पातक' दोनों इकट्ठे हों, उसको क्या करना चाहिये ? वह तो निषेध रूप ही है, क्योंकि—जीवन मुक्त ज्ञानवान् पुरुष विधि के भी किंकर नहीं होते हैं । वे तो विधि और निषेध दोनों के शिर पर पैर धर के वर्तते हैं । केवल प्राग्बन्ध के ही आधीन उनका व्यवहार होता है । उनकी क्रिया का नियम नहीं होता है, इसी से उनको जीनमुक्त कहते हैं । शिष्य शका करता है—

“हे भगवन् । यह जो जीवनमुक्त के सम्बन्ध में आपने कहा है—सो तो जब सिद्ध हो, तो ऐसा होता है, परन्तु—पहिले ‘जीवत्वबन्ध’ क्या है ? सो आप कृपा करके बताइये” ।

गुरु कहते हैं—‘हे शिष्य । तीन शरीर और पंच कोषों में जो कर्त्ता भोक्तापने का परिछिन्न अहंकार” हो रहा है, यही ‘जीवत्वबन्ध’ है । जैसे चोर आदि के वास्ते कारागृह बन्धन होता है और उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तौक—जजीर, और हाथ रस्सी से बाँधकर, उसे कारागृह में रोक

से छिपावमान नहीं होते हैं, क्योंकि—वे निस्पृही हैं। जिनको मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है, उनके समान और कोई ममुध्य, वेवता तथा कर्ष्यआत्मम बाध्य नहीं होय है, इसी से उनको 'अति-आत्ममी' और 'अति-आश्रय' भी कहते हैं। ऐसे जीवन मुक्त विद्वान् किसी पुण्य पाप कर्म से छिपावमान नहीं होते हैं, चाहे वे किसी निषि कर्म को करें चाहे न करें।

यह सुन सिष्य रोंका करता है—“हे भगवन् ! जिन उपा गायत्री आदि कर्मों को पाप निवृत्ति के वास्ते वेद ने कथन किया है, उन कर्मों को “जीवन-मुक्त” नहीं करेगा—तो उसको भी पाप होगा ?” इस पर से गुरु कहत हैं—

‘हे सिष्य ! वेद ने पाप निवृत्ति के वास्ते संध्या गायत्री कर्म का जो कथन किया है, सो सप्त दिन तथा—सप्त पुरुषों के वास्ते करने को नहीं कहा है। किन्तु—किसी काळ में उनके करने का निषेध भी किया है, जैसे—सूतक पातक में उनका निषेध भी किया है। ऐसे ही आनन्दा के सिष्य भी सर्व कर्मों का निषेध ही कथन किया है, क्योंकि—उनके घर में सूतक और पातक दोनों होते हैं।

कुण्डलिया

ममता मारि मरि गई, पुत्र उपजा बोध ॥ सूतक
पातक दो हुये, घर में रही न सोध ॥ घर में रही

उस परिजिन्न मलिन अहंकार को छोड़ देता है, तब यह बंध से छूट जाता है। यही उसका 'जीवन-मोक्ष' है। स्थूल शरीर के और प्राण के संयोग रहते "बन्ध भ्रान्ति की निवृत्ति" और "ब्रह्माकार वृत्ति का स्थिति" को ही जीवन-मोक्ष कहते हैं"। जीवन-मुक्ति को सुन के प्रसन्न चित्त होकर शिष्य पूछता है—“हे भगवन् ! यह जो आपने जीवन-मुक्त का कथन किया है—सो उसका कारण कौन है ? और उसका स्वरूप तथा—फल क्या है ? और उसकी अवधि किस प्रकार है ? सो आप कृपा करके बताइये”।

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! पूर्व जो जीव ब्रह्म का एकत्व रूपी दृढ निश्चय को अपरोक्ष-ज्ञान कहा था, सो दृढ अपरोक्ष-ज्ञान ही जीवन-मुक्ति का कारण है, और पूर्व कहा है कि—शरीर के होते बन्ध भ्रान्ति की निवृत्ति और ब्रह्माकार-वृत्ति की स्थिति ही जीवन-मुक्त का स्वरूप है। जीवन-मुक्ति के पांच प्रयोजन कहे हैं, सो ये हैं, 'ज्ञान-रक्षा' विष्णु, वादाऽभाव, तथात-प, दुःख की निवृत्ति और सुख की प्रगटता। ये जो पांच प्रयोजन कहे हैं, सो ही जीवन-मुक्ति का फल है, और विदेह मुक्ति पर्यंत उसको अवधि है। वेद रूपा समुद्र से अनेक साधन रूपी यत्न करके विद्वान् पुरुषों ने जीवन-मुक्ति रूपी रत्न निकाला है यही उसमें लक्ष्मी के समान रत्न पता है। जीवन-मुक्त पुरुषों के लक्षण इस प्रकार होते हैं।

बेते हैं, और पहरदार सिपाही उसकी रक्षावाली करते हैं, यदि वह कभी बाहर निकलना चाहे, तो उसके किर में डंडा मारते हैं। ऐसे ही—महानी पुरुषों के छात्रारूपी तौंक गले में पड़ा है, और ममत्तारूपी बेड़ी पैरों में पड़ी है, और पदार्थों में जो प्रीति है, सो ही रस्सी है, इससे हाथ बाँधके रखा है, और अज्ञान रूपी कारागृह में बाँधकर रखा है, और मोह रूपी सिपाही पहरदार रहता है, यदि—वह कभी अज्ञान रूपी कारागृह से निकलना चाहे, तो मोह रूपी सिपाही 'आह, मम' रूप डंडा मारता है, तब वह बंधन पड़ा पड़ा रोता है, और नाना प्रकार के जन्म-मरण रूपी दुखों को भोगता है। यही इस जीव को "जीवत्वबन्ध" है। और यह अपने आपही बंधा है, किसी दूसरे ने नहीं बाँधा है, जैसे—मकड़ मुट्ठी बाँध के बोकता नहीं है, और जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री को बांध मर ले और समझे कि—'मुझे वह ने पकड़ा है' वास्तव में उस पुरुष ने ही वृद्ध को पकड़ा है और वह उसमें धीकड़े) तो छूट जाता है।

दोहा—

तुम्हें नहीं पकड़या जगत् ने, तैनेहि पकड़या जानि ।
 क्यों मरिनी का सूँवटा, घोले पकड़या जानि ॥

इसी तरह तीन शरीर और पाँच कोपों में इस जीवात्मा ने भी भ्रमकार किया है, यही उसका 'जीवत्व-बंध' है। जब वह

आनिये ॥ भेद औ अभेद नाहीं, विधि औ निषेध नाहीं, आन जान खेद नाहीं, गुप्तरूप जानि के भर्म सब भानिये ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—यह जो विदेह मोक्ष है इसमें अने प्रकार का शास्त्रकारों का कथन है; इसमें किस की बात मानें, और किसकी नहीं मानें ? क्योंकि—“कोई तो विदेह मोक्ष में ‘ईश्वर से अभेद’ कहते हैं, और कोई ‘शुद्ध-ब्रह्म से अभेद’ कहते हैं, कोई ‘किसी लोक में जाने को’ मोक्ष कहते हैं, कोई ‘पुनरावृत्ति’ नहीं मानते हैं और कोई ‘पुनरावृत्ति’ मानते हैं। इसी प्रकार कोई ‘कर्म से मोक्ष’ मानते हैं, और कोई ‘शिक्षा में ही मोक्ष’ मानते हैं। इस तरह कई लोग अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अनेक बातें करते हैं।”

हम भी अपनी कल्पना के अनुसार कहते हैं कि—“बन्ध और मोक्ष” दोनों ही ‘कल्पना’ मात्र होने से वास्तव में ‘कल्पित’ हैं और ये सब ‘भ्रमरूप’ हैं। सर्व का अधिष्ठान गुप्त आत्मा है। उसमें भेद-अभेद, विधि-निषेध, आना, जाना, पुण्य-पाप, सुख-दुख, आदि जो अविद्या का जाल प्रतीत होता है, सो सभी “भ्रमरूप” है। परन्तु—जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्पादिक भ्रम भासते हैं, और रज्जु के अपरोक्ष ज्ञान से सभी भ्रम शांत हो जाते हैं, तैसे ही—गुप्त आत्मा के अज्ञान से आना-जाना, बन्ध-

श्रुति — (दत्तोपनिषद्)

‘ नवंवो नक्षिन्नानयकोपपीठं, माच्छादनं चरति परमहंस ’ १

श्लोक — कथा कौपीनवासास्तु क्षयदधृग् ध्यानतत्परः ॥

एकाकी रमते मित्यं, तदेषा ब्राह्मण बिबु ॥१॥

निराशिपमनारभं, निर्नमस्कारमस्तुतिम् ।

क्षीयन्ते क्षीयकर्मण्य, त देवा ब्राह्मणं बिबु ॥२॥

न जाति कारण तात ! गुणा कल्याणकारणम् ।

स्मित वृत्तिश्चायदाख्योऽपि, तदेवा ब्राह्मण बिबु ॥३॥

॥ इति श्री जीवन-मुक्त-रत्न समाप्तम् ॥

[१४]

अथ विदेह-मुक्त-रत्न ।

विलस-विदेह मोक्ष के मन्तार पढ़ा भगड़ा अपार,
कहें पात जो हजार कहो कौम से की मानिये ॥
कोई तो कहत यह ईश्वर से अभेद होय, कोई तो
कहत सुख ब्रह्म से जानिये ॥ और कोई कहे किसी
लोक माही मोक्ष होत, कोई तो कहत तासे उखटाइ

वनता है। तैसे ही विव जो शुद्ध-चेतन और प्रतिविव 'जीव' व 'ईश्वर' जल दर्पण की नाई है।

ईश्वर में माया और जीव में अविद्या-रूपी उपाधि है। एक अविद्या-उपाधि के निवृत्त होने से माया-उपाधि वाला जो ईश्वर-प्रतिविव है, उसके साथ जीव-प्रतिविव की 'एकता' कहना नहीं बनता है, और विवरूप जो शुद्ध-चेतन है, उसमें अभेद कहना तभी बनेगा, जब उसमें भेद हो ? अतः-उससे किसी वस्तु का भेद कहना बनता नहीं, क्योंकि-"चेतन में वास्तव में तो कुछ है ही नहीं, और है सो कल्पित है।" ऐसा कहें-तो उससे कुछ भेद सिद्ध होता नहीं है। क्योंकि-जैसे कल्पित रजत से शुक्ति में भेद होता नहीं है, तैसे-ही मुक्त शुद्ध आत्मा में माया, अविद्या, उपाधि, जिसमें प्रतिविव, ईश्वर, तथा-जीव और इनके सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, आदि जो धर्म हैं, सो सब मेरे में कल्पित होने से भेद और अभेद कहना नहीं बनता है। इसलिये सर्व, द्वैत कल्पना से रहित एक मैं ही परिपूर्ण हूँ।

श्लोकः—

किं करोमि क्व गच्छामि, किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।
आत्मना पूरितं सर्वं, महाकल्पाम्बुना यथा ॥ १ ॥

जब इस प्रकार जान के शरीर का बोध होगा, तब पुनरावृत्ति से रहित हो सकेगा। इसी को विदेह मोक्ष कहते हैं।

जिज्ञासा, यदि जो कुछ प्रतीत होता है, तो सभी आत्मा के 'धर्म-
ज्ञान' से निवृत्त हो जाता है। फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं
होती है, जैसे-घट के फूटने से पटाकाश कहीं भी नहीं जाता है,
क्योंकि-आकाश नहीं हो, तब तो जाना-बाना संभव हो सकता
है, परन्तु-आकाश तो सर्वत्र परिपूर्ण है फिर जाता कहां ?”

शिष्य शंका करता- ‘हे गम्भिर ! घट के फूटने से
पटाकाश का मटाकाश में अमेद होता है, आप कैसे कहते हो
कि-पटाकाश कहीं नहीं जाता है ?’ इसी प्रकार ‘क्षीररूपी जो
घट है’ उसके नाश होने से पटाकाशरूपी जो जीवत्मा का
‘मटाकाशरूपी ईश्वर’ से अथवा-‘महाकाशरूपी शुद्ध-ब्रह्म’ से
अमेद कैसे नहीं होता है ? मेरे विचार तो यह है “जीवत्मा का
अमेद” मानना चाहिये ।” इस शंका के उत्तर में-

गुरु कहते हैं-‘हे शिष्य ! ईश्वर से जीव का अमेद
माने का नहीं बनता है। क्योंकि-जैसे एक ही बिंब का एक प्रतिबिंब
तो दर्पण में होता है, और दूसरा जल में होता है, तब एक उपाधि
के निवृत्त होने से दूसरी उपाधि के प्रतिबिंब से एकता कहे, तो
नहीं सही। और जो बिंब अमेद कहे, तो वह भी नहीं बनता।
क्योंकि-प्रथम जिसका भेद होते, उसी का अमेद होता है, और
जिसका उपाधि से भेद प्रतीत हो, उसका भेद नहीं होता है-वह
उसका स्वरूप ही है। इसलिये बिंब से भी अमेद कहना नहीं

वनता है। तैसे ही बिंब जो शुद्ध-चेतन और प्रतिबिंब 'जीव' व 'ईश्वर' जल दर्पण की नाई है।

ईश्वर मे माया और जीव में अविद्या-रूपी उपाधि है। एक अविद्या-उपाधि के निवृत्त होने से माया-उपाधि वाला जो ईश्वर-प्रतिबिंब है, उसके साथ जीव-प्रतिबिंब की 'एकता' कहना नहीं बनता है, और बिंबरूप जो शुद्ध-चेतन है, उसमे अभेद कहना तभी बनेगा, जब उसमें भेद हो ? अतः-उससे किसी वस्तु का भेद कहना बनता नहीं, क्योंकि-“चेतन में वास्तव मे तो कुछ है ही नहीं, और है सो कल्पित है।” ऐसा कहे-तो उससे कुछ भेद सिद्ध होता नहीं है। क्योंकि-जैसे कल्पित रजत से शुक्ति मे भेद होता नहीं है, तैसे-ही मुझ शुद्ध आत्मा में माया, अविद्या, उपाधि, जिसमें प्रतिबिंब, ईश्वर, तथा-जीव और इनके सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, आदि जो धर्म हैं, सो सब मेरे में कल्पित होने से भेद और अभेद कहना नहीं बनता है। इसक्षिये सर्व, द्वैत कल्पना से रहित एक मैं ही परिपूर्ण हूँ।

श्लोक:—

किं करोमि क्व गच्छामि, किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।
आत्मना पूरितं सर्वं, महाकल्पाम्बुना यथा ॥ १ ॥

जब इस प्रकार जान के शरीर का बोध होगा, तब पुनरावृत्ति से रहित हो सकेगा। इसी को विदेह मोक्ष कहते हैं।

शिष्य कहा है,—‘हे भगवान् ! यह जो आपने विवेह मोक्ष कहा; इसमें—उत्तम—वेश, उत्तरायण—काल और किसी सिद्ध—भासन आदिक की अपेक्षा तो होगी ?’ ऐसी शंका के होने पर—

गुरु कहते हैं—‘हे शिष्य ! जैसा पूर्व में जीवन्मुक्त पुरुष का जो वर्णन किया है उसके देह पाव होने में किसी उत्तम वेश का उत्तरायण—काल का, और भासन—विशेष का किसी वेद, शास्त्र ने विधान नहीं किया है । क्योंकि—ज्ञान से उत्तर काल में जीवन्—मुक्त अवस्था में किसी वेद—शास्त्र की विधि उस पर नहीं है, तो देह के अन्त ज्ञान पर विधि का होना कैसे सम्भव होगा ? ऐसे—विद्वान् पुरुष का जीते समय तथा मरते समय जो व्यवहार होता है, सो सारस्वती मारम्भ के आधीन होता है, और कोई विधि उस पर नहीं होती है, इससे किसी भी व्यानादि की उसको परस्पर नहीं है ।

श्लोक—

तीर्थे स्वपश्येदे वा, नष्टस्मृतिरपि स्यञ्जन् ।

ज्ञानस्य समकाले हि, विमुक्त केवर्त्त यति ॥

इसी से जीवन्मुक्त पुरुष को विवेहमात्र के वास्ते को भी विधि आदिक की अपेक्षा नहीं है ।

बाहे तीर्थ में, बाहे स्वपश्य के गृह में पिंड प्राण का वियोग दावे बाहे व्याधि से हाहाकार करते हुये, बाहे सावधान होकर

ब्रह्म चिंतन करते हुए, किसी भी प्रकार से तिसके शरीर का पात हो, उसने तो जिस काल में गुरु द्वारा महावाक्यों का उपदेश श्रवण किया, उसी काल से वह सर्व शोको से रहित है, और उसी काल से मुक्त है। फिर उसको कौन विधि की जरूरत है ? इस प्रकार के जो ज्ञानवान् निरंकुश हैं, उनको किसी वेद-विधि की शंका नहीं होती है, क्योंकि-वे वेद के दास नहीं होते हैं, और किसी वर्ण-आश्रम का भी अभिमान उनको नहीं रहता है।

श्रुति:—

वर्णाश्रमाऽभिमानेन श्रुति-दासो भवेन्नरः ।

वर्णाश्रमविहीनश्च वर्तते श्रुतिमूर्धनि ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—जो वर्णाश्रम का अभिमानी होता है, सो ही वेद का किंकर हाता है, और जो जीवन्मुक्त विद्वान् है, सो किसी वर्णाश्रम का अभिमानी नहीं होता है, इसी से उसपर वेद का भी डडा नहीं है, इसलिये वह सब वेद शास्त्र को उत्क्रमण करके वर्तता है। यही कारण है कि-उसके विदेह मोक्ष में कोई भी विधि नहीं है, क्योंकि-मुक्त तो ज्ञान काल से ही है, परन्तु-शरीर का बोध होने से 'विदेह-मोक्ष' कहा जाता है।

और यह जो साधन साध्य रूप जितना कथन किया है, सो सारा तेरी उक्त शंका की निवृत्ति के वास्ते है, क्योंकि-पूर्व ग्रन्थ

शिष्य कहता है,—‘हे भगवान् ! यह जो आपन विवेक मोक्ष कहा; इसमें—उत्तम—वैश, उत्तरायण—काल और किसी सिद्ध—भासन आदिक की अपेक्षा तो होगी ?’ ऐसी शंका के हाने पर—

गुरु कहते हैं—‘हे शिष्य ! जैसा पूर्व में जीवन्मुक्त पुरुष का जो वखन दिया है उसके वेद पात होने में किसी उत्तम वैश का उत्तरायण—काल का, और भासन—विशेष का किसी वेद, शास्त्र न विधान नहीं किया है । क्योंकि—ज्ञान से उत्तर काल में जीवन—मुक्त अवस्था में किसी वेद—शास्त्र की विधि उस पर नहीं है, तो वेद के अन्त ज्ञान पर विधि का होना कैसे सम्भव होगा ? ऐस—विद्वान् पुरुष का जीते समय तथा मरते समय जो व्यवहार होता है, सो साराही मारक्य के आधीन होता है, और कोई विधि उस पर नहीं होती है, इससे किसी भी व्याप्ति की उसको परवृत्त नहीं है ।

श्लोक—

तीर्थे स्वपन्नगेहे वा, नष्टस्मृतिरपि त्यजन् ।

ज्ञानस्य समकाले हि, विमुक्त केवलं यति ॥

इसो से जीवन्मुक्त पुरुष को विवेकमोक्ष के वास्ते को भी विधि आदिक की अपेक्षा नहीं है ।

आहे तीर्थ में, आहे स्वप्न के गृह में पिंड प्राण का बिभोग आवे आह व्याधि से हाहाकार करते हुवे, आहे सत्यज्ञ होकर

ब्रह्म चिंतन करते हुए, किसी भी प्रकार से तिसके शरीर का पात हो, उसने तो जिस काल में गुरु द्वारा महावाक्यों का उपदेश श्रवण किया, उसी काल से वह सर्व शोको से रहित है, और उसी काल से मुक्त है। फिर उसको कौन विधि की जरूरत है ? इस प्रकार के जो ज्ञानवान् निरंकुश हैं, उनको किसी वेद-विधि की शका नहीं होती है, क्योंकि—वे वेद के दास नहीं होते हैं, और किसी वर्ण-आश्रम का भी अभिमान उनको नहीं रहता है।

श्रुति:—

वर्णाश्रमाऽभिमानेन श्रुति-दासो भवेन्नरः ।

वर्णाश्रमविहीनश्च वर्तते श्रुतिमूर्धनि ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—जो वर्णाश्रम का अभिमानी होता है, सो ही वेद का किंकर हाता है, और जो जीवन्मुक्त विद्वान् है, सो किसी वर्णाश्रम का अभिमानी नहीं होता है, इसी से उसपर वेद का भी डंडा नहीं है, इसलिये वह सब वेद शास्त्र को उत्क्रमण करके वर्तता है। यही कारण है कि—उसके विदेह मोक्ष में कोई भी विधि नहीं है, क्योंकि—मुक्त तो ज्ञान काल से ही है, परन्तु—शरीर का बोध होने से 'विदेह-मोक्ष' कहा जाता है।

और यह जो साधन साध्य रूप जितना कथन किया है, सो सारा तेरी उक्त शका की निवृत्ति के वास्ते है, क्योंकि—पूर्व ग्रन्थ

के आरम्भ में तब को सुख-प्राप्ति की वांछा हुई थी, तो आत्मा को सुख-रूप न जानने के कारण हुई थी। वह 'सुख-रूप तूही है, तब से भिन्न और कोई दूसरा है ही नहीं, और तूही सुख-स्वरूप है' इसी के हाथ करान के श्रिय सत्संग से लेकर विवेक-मोक्ष पर्यंत जो कुछ कथन किया गया है, सो सब तेरी ही दृष्टि को लेकर कहा गया है, हमारी दृष्टि में तो ऐसा है—

श्लोक —

नचोत्पत्तिर्नो निरोधो न च बंधोऽस्ति साधके ॥

न मुमुक्षुर्न सुखरूप इत्येषा परमार्थता ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—'हे शिष्य ! कोई व्यक्त ही नहीं हुआ, तो नाश किसका होबे ? और प्रथम कोई बन्ध ही नहीं, तो उस के नाशे साधन कैसे होबे ? और कोई मुमुक्षु ही नहीं, तो सुख कहाँ से होबे ? वे तो परमार्थ से है ही नहीं' हम तो ऐसा ही जानते हैं। तू भी ऐसा ही जान। 'सुख की प्राप्ति की और प्राप्ति की प्राप्ति की इच्छा मतकर तू सदा चेतन-आत्मा सुखरूप प्राप्त हो है'। इस बात को सुन के शिष्य कहता है—

“हे भगवन् ! मैं चेतन आत्मा सुखरूप और मित्य-प्राप्ति ही ॥ इसकी प्राप्ति सम्भवही मेरी शंका मिटित होगई है। अब मरे को सुख भी शंका नहीं है, परन्तु—यह जो आपन विवेक-मोक्ष

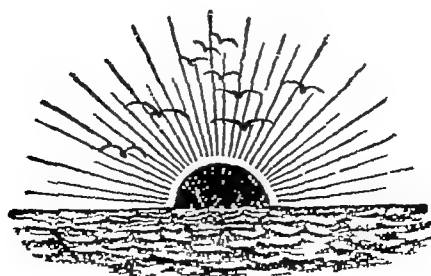
कहा इस का कारण कौन ? और इसका स्वरूप तथा-फल क्या है ? और इसकी अवधि क्या है ? सो बताइये ।”

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य । सत्संग से लेकर ज्ञान पर्यंत जो साधन-साध्य पदार्थ कहे हैं; सो परम्परा से तो सभी कारण हैं; परन्तु-साक्षात् कारण ‘जीवन्मुक्ति’ ही है, और ‘पुनरावृत्ति’ से रहित होना; इस का स्वरूप है । और ‘अपने स्वरूप का ज्ञात होना’ और उसी की तरफ वृत्तियों का प्रवाह चलना, यही इस का फल है । नदियां जैसे-समुद्र में जाके समाप्त होती हैं, तैसे ही—“ब्रह्म-आत्मारूप समुद्र में ब्रह्माकार वृत्तियों की समाप्ति ही इसकी अवधि है ।

ॐ

॥ इति श्री विदेह-मुक्ति-रत्न समाप्तम् ॥

॥ इति श्री चौदह रत्न सम्पूर्ण ॥





श्रीमहाप्रभु अवधूत श्री १०८ श्री नित्यानन्दजी महागज ।

ॐ

❀ श्रीगणेशाय नमः ❀

अथ गुप्त-ज्ञान गुटका प्रारम्भः

अथ मङ्गलाचरणं लिख्यते

ग्रन्थ की आदि में मङ्गलाचरण लिखते हैं, सो मङ्गलाचरण
१ प्रकार का होता है, एक वस्तु निर्देश-रूप, दूसरा नमस्कार
१, तीसरा आशीर्वाद रूप-मङ्गलाचरण होता है । ग्रन्थ की आदि
मङ्गलाचरण चाहिये, क्योंकि-पूर्व वृद्ध जो आचार्य हुये हैं,
को रीति से—

(१)

❀ वस्तु-निर्देश-रूप मङ्गल ❀

दोहा—

निर्गुण सगुण परमात्मा, वस्तु ताहि पिछान ।
भिन्न भिन्न कीर्तनकरे, निर्देश हि लेजान ॥

❀ नमस्कार-रूप मङ्गल ❀

चौपाई—

असुरन को जो करे संहारा । तिनको नमस्कार है सहारा ।
लक्ष्मी पारवती पति होई । भजतन को सन्तत भजे सोई ॥

❀ आशीर्वाद-रूप मंगल ❀

सोरग—

शिष्य बोधित स्वयं बोधि, करत प्रार्थना जो नर ।
पासे दूर छे भ्रांति, आशीर्वाद ताको कहत ॥

(२)

❀ भूछ चक्र सूर्यया छन्द ❀

भूछ चक्र माहिं गणेश विराजत । स्वाद चक्र माहिं किबो अमबासा ।
नामि कमल में विरजु किस्मसर । हृदय कमल मई महाद्व निवासा ॥
कंठ कमल में बसे बेबी नित । त्रिशुली कमल मई सूर्य उजासा ।
सहस्रकमलदल आप विराजत । जाके प्रकाश समी परजसा ॥
मम गुप्त स्वस्म से ग्यारो नही कहु । कको समार्क क्यो अबभासा ।

(३)

❀ लावनी दोहों वाली अज्ञानाशक ❀

लावनी छुन बारहमासी । कटे सब जन्म-मरन फँसी ॥ टेक—
पैत में पिता यह कीजे । कि यह तन पड़ी पड़ी बीजे ॥
कीजिये इसमें कहु विचार । कौन बलू है सार असार ॥

बोधा—

सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत् असार ।
मिथ्या नित्य विवेक यह, कीजे बात विचार ॥

फिरै क्या मधुरा अब कासी ॥ १ ॥ टेक—

बैसाख यह वस्तु दुर्ग पाया । समी मूँठी जानो कया ।
पहँ कोई रामे नही पाया । काळ मे सब कोई काया ॥

दोहा—

भोग लोक परलोक के, तिनका त्यागो राग ।

तिनकी रहे न कामना, कहत नाहि वैराग ॥

जगत से रहना ऊदासी ॥ ॥

जेठ में यतन यही करना । मिटै सब जनम और मरना ।

बिषयते मन इन्द्रिय परिहरना । लीजिये सन्तन का शरना ॥

दोहा—

श्रद्धा करि गुरु वेद में, मनको कर समाधान ।

कर्म अकर्म के साधन त्यागो, सहो मान अपमान ॥

तितिक्षा तोसो परकासी ।

षाढ में सत संगत करना । वहा तुमे पावे सब भरमा ॥

तुमे वहां होवे जिज्ञासा । मोक्ष की लगे फेरि आशा ॥

दोहा—

परमानंद की प्राप्ति, सब अनर्थ का नास ।

यह इच्छा मन में रहे, कहें मुमुक्षुता तास ॥

तिसी से पावे अविनासी ॥ ४ ॥

सावन में शरनागत होना । पैर सतगुरु के धो पोना ॥

साफ होवे तेरा सीना । रग फिर रैनी का दीना ॥

दोहा—

तत्त्वमसि के अर्थ का, करें तोहिं परकास ।

संशय शोक नसैं सवतेरे, होय अविद्यानास ॥

होय अमरा पुर का वासी ॥ ५ ॥

- 4 भावों में सरस सभी नाशै । प्रेम मन्त्री गुरु परस्मरौ ॥
ईश्वर से अधिक ज्ञान सेवो । सुच्छ मानुषवन कर लेवो ॥

बोधा—

ब्रह्म बेला बका अति, गुरुका कथ्य जान ।
इच्छा जाने मोक्ष की, सोई शिष्य पहिचान ॥

बुद्धि सब शिष्य की परकासी ॥ ६ ॥

स्मृत में करना यही उपाय । तत्त्वमसि सरजन में मनजब ॥
जुगति से करो मनन अभ्यास । काह पाकर हाव निदिध्यास ॥

बोधा—

निदिध्यासन के अन्न में, ऐसा होवे भान ।
ब्रह्म आत्मा एक है, कसि यही ब्रह्मका ज्ञान ॥

हानि होव बिसस बीरसी ॥ ७ ॥

काविक में कम सभी नासा । ज्ञान जब घर में परकासा ॥
आपना आप रूप भासा । वसी का देखू वमासा ॥

बोधा—

बार बार हमरा महीं, मडि देश काखते अंत ।
मैं ही अस्मदित एक हूँ सब वस्तु का तंत ॥

मैं ही हूँ चेतन जनिनासी ॥ ८ ॥

अगहन में हान अग्नि जागी । छोक सब वामन को छागी ॥
एक दिव सब प्रदा विष्णु । कूँकि विष राम और कृष्ण ॥

दोहा—

जलत जलत ऐसी बढ़ी, जिसका चार न पार ।
ईश्वर जीव ब्रह्म अरु माया, फूँकि दिया संसार ॥

विना ईधन नहिं परकासी ॥ ९ ॥

पूष में पूरण आये आप । जहां कोई नहीं पुन्य नहिं पाप ॥
जपे अब कहा कौन का जाप । छूठ्या सब जन्म मरण संताप ॥

दोहा—

ज्ञाता ज्ञान न ज्ञेय कलु, ध्याता ध्यान न ध्येय ।
मम निज शुद्ध सरूप में, उपादेय नाह हेय ॥

करूं अब किसकी तल्लासी ॥ १० ॥

माह में मिटी मिलन की भूख । जहा कोई नहि आशिक माशूक ॥
इश्क फिर कैसे वहाँ होवे । काहे को वृथा काल खोवे ॥

दोहा—

तुझ चेतन शुद्ध सरूप में, नहिं आशिक माशूक ।
लज्ज रूप में मारनिशाना, कहा वृथा विलोवे थूक ॥

करावे क्यों जग में हाँसी ॥ ११ ॥

यसंत ऋतु फागुन में आवे । खेल सब प्रारब्ध रचवावे ॥
अतर गुलाल ज्ञान रोरी । खेलते भर भर के झोरी ॥

दोहा—

होली अविद्या फूँकि के, होगये गुप्तानंद ।
समझेंगे कोई सुषर विवेकी, क्या समझे मति मंद ॥

जगत् की उठी धूल खासी ॥ १२ ॥

पट के पर मौका जय छाया । पाइ जब अधिक मास भाया ।
कसेवर जिसमें बढाया । छावनी देख मास गाया ॥

बोधा—

अधिक मासका अर्थ सुन, नर तम अधिक विज्ञान ।
कसेवर बढाया यहि जानी, आप रूप का ज्ञान ॥
जहाँ नहीं दास और दासी ॥ १३ ॥

—०—

४ लावनी

पिय ओ गुप्त ज्ञान गुटक । दूरि हावे सब हो-ऊटक ॥ टेका ॥
किया है इसका अमन पान । नरों में उछरी करे मर जान ॥
और हो सब हो जाना नार । गार्गी ने समा में कही पुकार ॥

बोधा—

बृहदारण्य के बीच में लिखा पही संवाद ।
बचकनी के बचन सुन, पंडितों किया बिबाद ॥

बोष बिनु आव मरे मटका ॥ १ ॥ टेक ॥

कोई वा रखते हैं उपास । कोई तो करते कम उपास ॥
किसी ने आव किया उपास । कोई तो लग में फिरे उपास ॥

बोधा—

कोई औरासी घूमी तयै, करे छतर मंतर लेख ।
आम जखाने आग में, सर मलै न ज्ञान का लेख ।

भरम कैस छूटे राठ का ॥ २ ॥

किसी के गल में पड़ा सन्यास । कोई तो बने ईश का दास ॥
कोई तो सन का बनाते जोट । किसी ने कीना घोटम् घोट ॥

दोहा—

कोई पढ़े व्याकरण काव्य कोष को, करें वेदके पाठ ।
पंडित हूँ करि भव में विचरे, खूब लगाया टाठ ॥

समझ किन वातन में अटक्या ॥ ३ ॥

करे निर्बन्धों का सत् संग । तभी कुछ चढ़े ज्ञान का रंग ॥
तभी जीते माया का जंग । भर्म को उतर जाय सब भंग ॥

दोहा—

गुप्त गलीचो बैठकर, कीजै पही विचार ।
ब्रह्मरूप है आत्मा, सब झूठा जग व्योहार ॥
खेल सब वाजीगर नटका ॥ ४ ॥

—०—

५ लावनी

सोई नर जानो ब्रह्मचारी । जिसने वश कीनी सब नारी ॥ देका ॥
प्रथम गुरुकुल में किया वास । फेर किया विद्या का अभ्यास ॥
जिसने सब तजी जगत की आस । नहीं कछु रखते अपने पास ॥

दोहा—

आठ भाति मैथुन कहा, ताका कीना त्याग ।
कंचन कांच एक करि जाने, नहीं किसी में राग ॥
करी आत्म पद की त्यारी ॥ १ ॥ देक ॥

विवेक बैराग्य हुये सम्पन्न । विषय से रोकि लियो है मन ॥
 प्रगटे जिनके पूरण पुन्य । जगत में वही पुरुष है धन्य ॥

बोधा—

ऐसी धारना धारिके, हृदय उपजो येह ।
 'कोह' को ससार है, का देखी को देख ॥

बात बिन ऐसी विचारो ॥ १ ॥

फेर किया सतगुरु का सरना । विषो से परछन बने करना ॥
 मिटे सब जन्म और मरना । दूर होवे सब ही भरना ॥

बोधा—

गुरु ऐसी कृपा करो, मिटै भेद का पाप ।
 भेद भर्म छूटे बिना, मिटै मही सताप ॥

अविद्या छुटि जाय सारी ॥ २ ॥

जो मही करते हैं यह काम । साईं मूठ ब्रह्मचारी जान ॥
 ब्रह्म केर और बाही । मस्म बही छापत हैं गढ़ी ॥

बोधा—

करना था सो ना किया, दोष कुछ छादी साज ।
 झूठे स्वांग धनायता, सरे न एकहु काज ॥

गई मूरख की मतिमारी ॥ ४ ॥

६ लावनी

खूब धार क ना पाटम पाट । मुझ छइमूख और बाही ॥टेक॥

कोई गेरू का लगाते रंग । कोई रहते नंग निछंग ॥
गले में रुद्राक्ष माला । भरम का टूटा नहि जाला ॥

दोहा—

कोई विद्या का अध्ययन कर, खूब सुनावे बात ।
त्याग वैराग्य कहैं औरन को, आप पसारैं हात ॥

लगी है तृष्णा अति गाढ़ी ॥ १ ॥ टेक

चांचते शास्त्र और पुराण । वेद के देते हैं पर मान ॥
लोभ ने ऐसी मति मारी । फिरे ज्यों नारी व्यभिचारी ॥

दोहा—

काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान ।
क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान ॥

डाकिनी आशा नहीं काढी ॥ १ ॥

खूब किया तन का चगा साज । बने हैं पंडित जी महाराज ॥
और दस मूर्ख लेलिये सग । लगाते कपड़े में बड़ा रंग ॥

दोहा—

लोगन से यों कहत हैं, हम सन्यासी लोग ।
हमको कुछ इच्छा नहीं, सब तज दीये घरके भोग ॥

रहे गंगा सागर खाड़ी ॥ ३ ॥

ऐसे हम देख्ये सन्यासी । पड़ी गल आशा की फांसी ॥
लख्या नहि चेतन अविनाशी । कहे हम बसते हैं काशी ॥

विषक वैराग्य हुये सम्पन्न । विषय ते रोकि बियो है मन ॥
प्रगटे जिनके पूरख पुन्य । अगत में बही पुरुष है धन्य ॥

बोधा—

ऐसी धारना धारिके, हृच्छा उपजो येह ।
‘कोह’ को ससार है, का देही को देह ॥

जात जिन ऐसी विचारो ॥ १ ॥

केर किया सतगुरु का धरना । विषो से परमन को करना ॥
मिटे सब अम और मरना । दूर होवे सब ही मरना ॥

बोधा—

गुरु ऐसी कृपा करो, मिटै भेद का पाप ।
भेद मर्म छूटे बिना, मिटै नहीं संताप ॥

अविद्या छूटि जाय सारी ॥ २ ॥

को नहीं करते हैं यह काम । सोई मूठ ज्ञानधारी जान ॥
बड़ाय केह और डाढ़ा । भस्म बही कल्पत हैं गढ़ी ॥

बोधा—

करना या सो ना किया, दोह कुल छादी लाज ।
मूठे स्थांग बनाबता, सरै न एकहु काज ॥

गई मूरख की मतिमारी ॥ ३ ॥

६ लावनी

सुख सिर क ना पोछ्य पाद । मुखाछ मूख और डाढ़ी । टेका ।

दोहा—

कर्ता क्रिया कर्म का, छूटा नहिं हंकार ।
चामधर्म अपने कर माने, सोई नर जानो चमार ॥

सोई तुम जानो मति का मन्द ॥ ३ ॥

तजो करता मति का हंकार । तेरा है रूप जो अपरंपार ॥
गुप्त की समझ देख टुक्यार । छोड़ सब भेष पथ आजार ॥

दोहा —

तुहिं आत्म चेतन शुद्ध है, नहीं कम का लेश ॥
कर्ता क्रिय कर्म छोड़ि के, देखो अपना देश ॥
तुही है आनन्दन का कंद ॥ ४ ॥

—०—

८ लावनी

इस काया नगर मंझार । बसे यक राजनपति राजा ॥ टेक ॥
राजा है जिसका अपरपार । नहीं कुछ हृद बेहृद शुमार ॥
सदा वह बना रहे यक तार । तिसे कोई नहिं कर सत्ता छार ॥

दोहा—

सदा अखंडित एकरस, जामे लाभ न हान ।
सोतो अपना आप है, यों हम लियो पिछान ॥

सुधर जावे सबही काजा ॥ १ ॥

और मूठे जानो राजा । काल का सबही है खाजा ॥
तिसे कभी काल नहीं खाता । कहीं सो आवे नही जाता ॥

बोधा—

काया काशी ना छप्पी, तिर पर घर्षा सन्यास ।
पथ कोप अपु तीन को कीना नाहीं साफ ।

मज्झिम की पौसी नहीं काही ॥ ४ ॥

—७—

७ लावनी

मज्झिम का पड़ा गले में फंद । आपको समझत नाहीं संब । तेर
वरण जाती का करके त्याग । फर आश्रम में करते राग ॥
सगो है परसे दूनी भाग । मटकते डोलत जैसे काग ॥

बोधा—

विषय भास की छाजसा, तमि दिधा आत्मरूप ।
औरन को उपदेश सुनाये, आप पदा भव कू ॥

छत्या नहि पूरण परमानन्द ॥ १ ॥ टेक

करै जा आश्रम का अभिमान । बही नर पशु, बंद के जान ॥
औरन स पादत हैं बड़ा मान । मानमद की मति हाई दान ॥

बोधा—

धुंदी कर अंधा हुआ, पड़ा मान मोतिवाबिंद ।
दशहु दिशा को पड़ा अंधेरा, विषयवा आत्मपद ॥

फर कैस हार आनन्द ॥ २ ॥

जागरो साधन है करता । बही नर जनमें भ्रम मरना ॥
गम की भ्रमि में जरना । गगनि बौरागी में फिरना ॥

दोहा—

कर्ता क्रिया कर्म का, छूटा नहिं हंकार ।
चाम धर्म अपने कर माने, सोई नर जानो चमार ॥

सोई तुम जानो मति का मन्द ॥ ३ ॥

तजो करता मति का हंकार । तेरा है रूप जो अपरंपार ॥
गुप्त की समझ देख दुकयार । छोड़ सब भेष पंथ आजार ॥

दोहा —

तुहिं आत्म चेतन शुद्ध है, नहीं कम का लेश ॥
कर्ता क्रिय कर्म छोड़ि के, देखो अपना देश ॥
तुही है आनन्दन का कंद ॥ ४ ॥

—०—

८ लावनी

इस काया नगर मंझार । बसे यक राजनपति राजा ॥ टेक ॥
राजा है जिसका अपरपार । नहीं कुछ हृद बेहद शुमार ॥
सदा वह बना रहे यक तार । तिसे कोइ नहिं कर सत्ता छार ॥

दोहा—

सदा अखंडित एकरस, जामे लाभ न हान ।
सोतो अपना आप है, यों हम लियो पिछान ॥

सुधर जावे सबही काजा ॥ १ ॥

और भूठे जानोराजा । काल का सबही है खाजा ॥
तिसे कभी काल नहीं खाता । कहीं सो आवे नही जाता ॥

बोहा—

आपै राजा आपै परजा, आप कर सब काज ।
आपही बन्यो दीशान मुसही, आपही रही बिाज ॥

जिमे यह साज समी सामा ॥ २ ॥

जहाँ कोई मास न खाना । वहाँ पर नहीं वस्तर खाना ॥
जहाँ पर नहीं कोई हिलकार । नहीं कोई चौका पहरार ॥

बोहा—

ऐसा निरमय राज है, जहाँ कोई नहीं ठग चोर ।
निराकार है सभी विमूली, चलेम किन्नी का जोर ॥

जहाँ पर भरम सभी माजा ॥ ३ ॥

मिछा हमें बिन परजा का राज । जहाँ कोई दिगहे नहीं काज ॥
सभी है अमरपुर का साज । जहाँ कोई नहीं काज नहीं साज ॥

बाहा—

शुभ राज को जो कर, सो मृपन को मृप ॥
तासु समान और नहीं दूजा, किसकी दीजे ऊप ॥

बख तिसको सपही छाया ॥ ४ ॥

— ० —

६ लावनी

रेख बाजीगर के सारे । बख कर मत मूखो प्यारे ॥ टेक ॥
रबी बाजीगर न बाया । कि रथमा बहुत धनी साजी ॥
बोड़ तो जूनी काइ बाजी । काइ तो पहिल कोइ काजी ॥

दोहा—

रचिकर जब देखन लगा, भिला तिसी के संग ।
निराकार को भूलकर, देखन लगा अंग ॥
देखता पंचभूत सारे ॥ १ ॥

निद्रा में भासत है स्वपना । कोई तो पर का कोई अपना ॥
देखता है सबही रचना । सभी वह निद्रा का सपना ॥
दोहा—

जाग्रत माहीं देखता, नाना जगत अपार ।
जैसे तार छुट्या पुंवेते, मय पुंवे का विस्तार ॥
आप से कछु नहीं न्यारे ॥ २ ॥

भई जब आप रूप की भूल । देखता है सूक्ष्म अरु स्थूल ॥
कल्पना कारण की होवे । अवस्था सुषोपति जोवे ॥
दोहा—

ऐसा मन ये वाजोगर है, करकै देख विचार ।
मनन भाव जब छूटे याका, तब होंवे निस्तार ॥
काम अरु क्रोध सभी हारे ॥ ३ ॥

जरा दुक करके देख विचार । झूठा है मन का सभी आकार ॥
आपना गुप्त रूप है सार । जासु में कबहुँ न होय विकार ॥

दोहा—

शुद्ध स्वरूप प्रकाश में, ना कोई चित्तस्पंद ।
जो मानत है शुद्ध रूप में, ते नर मूरख अंध ॥
फिरत जग में मारे मारे ॥ ४ ॥

बोधा—

आपै राजा आपै परजा, आप कर सब काज ।
आपही बन्यो दीषाम सुसही, आपही रहो बिराज ॥

जिने यह साग सभी साजा ॥ २ ॥

महाँ कोई साख न कायाना । वहाँ पर नहीं वस्तर जाना ॥
जहाँ पर नहीं कोई दिख्यार । नहीं कोई चोकी पहरेदार ॥

बोधा—

ऐसा निरमय राज है, जहाँ कोई नहीं ठग चोर ।
निराकार है सभी विभूती, बलोन किन्नी का जोर ॥

जहाँ पर भरम सभी भागा ॥ ३ ॥

मिखा हमें बिन परजा का राज । जहाँ कोई बिगड़े नहीं काज ॥
सभी है मनरापुर का साज । जहाँ कोई नहीं काज नहिं काज ॥

बोधा—

गुप्त राज को जो कर, सो मृपन को भूप ॥
मासु समान और नहीं दूजा, किसकी दीजे ऊप ॥

दल विमल सबही साजा ॥ ४ ॥

—o—

६ लावनी

खल पाजगर के सारे । दल कर मत भूखे ध्यारे ॥ देऊ ॥
रची बाजीगर न बाजी । कि रचना बहुत भली साजी ॥
कोई सो मूनी कोई ताजी । कोई सो पंडित कोई फर्मा ॥

दोहा—

तुझ चेतन शुद्ध स्वरूप में, नहीं क्रिया की गंध ।
जो माने कूटस्थ रूप में, सो पामर मतिमंद ॥

—०—

११ लावनी

बताऊं कहा ज्ञान का रूप । जहां पर नहीं छाया नहीं धूप ॥ टेका ॥
जहां पर नहीं सूक्ष्म स्थूल । नहीं कोई पंचकोश का मूल ।
जहां कोई नहीं मूल नहीं तूल । नहीं कोई शाखा फल और फूल ॥

दोहा—

जहां चंद्र सूर्य तारा नहीं, नहीं पंचभूत का लेश ।
जहां नहीं तन मात्रा, नहीं काल नहीं देश ॥

कहो फिर किसकी दीजे रूप ॥ १ ॥

जहां नहीं स्वर्ग नरक कोई । जहां नहीं देव दनुज दोई ॥
जहां पर पुरुष नहीं लोई । जहाँ कछु पाई नहीं खोई ॥

दोहा—

ज्ञान ध्यान जहँ कोई नहीं, नहीं मोक्ष नहीं बंध ।
वेद पुराण शास्तर नहीं, नहीं गायत्री छंद ॥

वहां कोई पड़ता नहि भव कूप ॥ २ ॥

जहाँ नहीं जीव ईश माया । नहीं कोई धर्म कर्म पाया ॥
जहां नहीं सादी अनादी । नहीं कोई वाद और वादी ॥

१० लावनी

निरुद्धा जब आप आपना नूर । करमा सब हमसे होगया दूर । टेका
कहो अब क्या कीजै प्यारे । झुल सब बंध मोक्ष तारे ॥
जपू अब कहो कौन का आप । मैं ही हूँ पूरण आपै आप ॥

बोहा—

देशकाख अरु वस्तु में, व्यापरहयो भरपूर ।
सभी जगत् के अंतर बाहर, नहि मेरे नहि दूर ॥
समो यह मेरा नूर अहुर ॥ १ ॥

कैस अब कीजै कम उपास । मंछ नहि ना काहु के दास ॥
किया हममेव मरम का नास । कर्म की दूट गई सब फाँस ॥

बोहा—

भरम माहि भरमत फिरा, बना देव का दास ।
ज्ञान प्रकाश मया घट अन्दर, हुई अविद्या नास ॥
बब कहु हमते नहि दूर ॥ २ ॥

हुट्यावण अभ्रम का अभिमान । किया हमबेव नीर का पान ॥
हुटे सब मान और अपमान । हुनी सब लोक बेद की कान ॥

बोहा—

करता प्रिया कर्म का, छूटि गया टंकार ।
ज्ञान अग्नि परघट भई, कर्म भये जरि झार ॥
रहा यरु मैं ही मैं भरपूर ॥ ३ ॥

जा नर मानग है करना । कहीं को जन्म और मरना ॥
गुप्त वो कहिय निष्कर्मा । जिसमें नहीं जन्म और मरना ॥

दोहा—

तुझ चेतन शुद्ध स्वरूप में, नहीं क्रिया की गंध ।
जो माने कूटस्थ रूप में, सो पामर मतिमंद ॥

—०—

११ लावनी

वताऊं कहा ज्ञान का रूप । जहां पर नहिं छाया नहिं धूप ॥ टेक ॥
जहा पर नहिं सूक्ष्म स्थूल । नही कोइ पंचकोश का मूल ।
जहां कोइ नहीं मूल नहिं तूल । नही कोइ शाखा फल और फूल ॥

दोहा—

जहां चंद्र सूर्य तारा नहीं, नहिं पंचभूत का लेश ।
जहां नहीं तन मात्रा, नहीं काल नहिं देश ॥

कहो फिर किसकी दीजे ऊप ॥ १ ॥

जहां नहिं स्वर्ग नर्क कोई । जहां नहिं देव दनुज दोई ॥
जहां पर पुरुष नहीं लोई । जहाँ कछु पाई नहिं खोई ॥

दोहा—

ज्ञान ध्यान जहँ कोइ नहीं, नहीं मोक्ष नहिं बंध ।
वेद पुराण शास्तर नाहीं, नहिं गायत्री छंद ॥

वहा कोई पड़ता नहिं भव कूप ॥ २ ॥

जहाँ नहिं जीव ईश माया । नहीं कोइ धर्म कर्म पाया ॥
जहा नहिं सादी अनादी । नहीं कोइ वाद और वादी ॥

१० लावनी

निरस्या जब आप आपना नूर । करना सब हमसे होगया दूर ॥ टेका
कहो अब क्या कोनै प्यारे । सुल सब बंध मोल्य तारे ॥
अपू अब कहो कौन का आप । मैं ही हूँ पूरण आपै आप ॥

बोधा—

देशकाल अरु वस्तु में, क्यापरहयो भरपूर ।
सभी जगत् के अंतर बाहर, नहि नेरे नहि दूर ॥

सभी यह मेरा नूर अदूर ॥ १ ॥

कैसे अब कीजै कर्म उपास । मेळ नहि ना कल के दास ॥
किया हम वेद मरम का नास । कर्म की टूट गई सब फँस ॥

बोधा—

भरम माहिं भरमत फिरा, बना देव का दास ।
ज्ञान प्रकाश मया घट अन्दर, हुई अविद्या नास ॥

वेब कहु हमत नहि दूर ॥ २ ॥

छुट्या वर्ण-आश्रम का अभिमान । किया हम वेद मीर का पान ॥
छुटे सब मान और अपमान । छुट्टी सब छोक वेद की जान ॥

बोधा—

करता किया कर्म का, छूटि गया हुंकार ।
ज्ञान अग्नि परघट भई, कर्म भये जरि धार ॥

रहा यऊ मैं ही मैं भरपूर ॥ ३ ॥

जो नर मानत है करना । कहीं को जन्म और मरना ॥
गुप्त तो कहिये निष्कमा । जिसमें नहि जन्म और मरना ॥

दोहा—

हाथ पैर जिसके नहीं, ना कोई पिंड न प्राण ।
ना वह पंडित मूर्खा, ना कछु जान अज्ञान ॥

नहिं कभी जिसमें प्यास न भूख ॥ २ ॥

नहिं कभी सोवे नहिं जागे । नहीं वह स्थिर नही भागे ॥
नहीं कछु ग्रहण करै त्यागे । नहिं कभी ध्यान माहि लागे ॥

दोहा—

अस्तिभाति करि रमि रहा, सभी ठौर के माहिं ।
सभी कछु करता सा दीखे, कछु भी करता नाहिं ॥

जासु में रंक नाथ नहिं भूप ॥ ३ ॥

सदा है सन्, चेतन, आनन्द । जासु में कोई दुख नहिं द्वन्द ॥
फेर भी समझत नाहीं अंध । वही है सब सिद्धन का सिद्ध ॥

दोहा—

हस्ती छिपै न घास में, करके देख बिचार ।
सो गुप्त आपना रूप है, सब करता ज्ञान व्योहार ॥

जासु में नहीं ऊक नहिं चूक ॥ ४ ॥

— —

१३ लावनी

जरा दुक कर कर देखो गौर । तेरे से नहिं दूजा कोई और ॥ टेक
जीव होय तू ही परकासा । तुही फिर ईश्वर हो भासा ॥
तुही है जगत् जाल माया । तुही है पिंड प्राण काया ॥

बोधा—

नहीं वर्षा नहीं आश्रम, ना कोई जात न पात ।
ना कोई न्यारा रहे, ना कोई रहता साथ ॥

हमें सब देखा फटकि कर सुष ॥ ३ ॥

कई कोई धी का कहा सवाद । मूढ़ नर बिरथा करै विवाद ॥
आसु में नहीं अंत नहिं आवि । नहीं कोई साधन सिद्ध समाधि ॥

बोधा—

कोई जीव प्रकृति एकताको, निश्चय कहते ज्ञान ।
द्वैत अद्वैत जहाँ पर नाही, कहे सो मूर्ख जान ॥

जहाँ कोई नाही छव अनूप ॥ ४ ॥

—०—

१२ लावनी

आत्मा व्यापक अक्षर सरूप । आसु के नहीं रंग नहिं रूप ॥ टेक ॥

अवस्था दोनों से न्यारा । नहीं बह रक्त पीत कार ॥

नहीं बह अग्नी न जार । पवन ॥ सूक्ष्म ना व्याप ॥

बोधा—

शस्तर से कटता नहीं, जखसे भीगे माहि ।

जैसे घृत दूध मे व्वापक, सभी ठौर के माहि ॥

यही तुम किमका जामो रूप ॥ १ ॥

नहीं कभी जन्म नहिं मरता । नहीं कोई सुख दुख को धरता ॥

नहीं कुछ मांगे नहिं करता । नहीं कहीं स्थिर माहि धरता ॥

दोहा—

हाथ पैर जिसके नहीं, ना कोई पिंड न प्रान ।
ना वह पंडित मूर्खा, ना कछु जान अज्ञान ॥

नहिं कभी जिसमें प्यास न भूख ॥ २ ॥

नहिं कभी सोवे नहिं जागे । नहिं वह स्थिर नही भागे ॥
नहिं कछु ग्रहण करै त्यागे । नहिं कभी ध्यान माहि लागे ॥

दोहा—

अस्तिभाति करि रमि रहा, सभी ठौर के माहिं ।
सभी कछू करता सा दीखे, कछु भी करता नाहिं ॥

जासु मे रंक नाथ नहिं भूप ॥ ३ ॥

सदा है सन्, चेतन, आनन्द । जासु में कोई दुख नहिं द्वन्द ॥
फेर भी समझत नाहीं अंध । वही है सब सिद्धन का सिद्ध ॥

दोहा—

दृष्टी छिपै न घास में, करके देख बिचार ।
सो गुप्त आपना रूप है, सब करता ज्ञान व्योहार ॥

जासु मे नहीं ऊक नहिं चूक ॥ ४ ॥

— —

१३ लावनी

जरा दुक कर कर देखो गौर । तेरे से नहिं दूजा कोई और ॥ टेक
जीव होय तू ही परकासा । तुही फिर ईश्वर हो भासा ॥
तुही है जगत् जाल माया । तुही है पिंड प्राण काया ॥

बोधा—

जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म ।
जीव बिना शीवो नहीं, जीव बिना सब भर्म ॥

करो ठुल विचार बलका जोर ॥ १ ॥

आमल में सब ही सेरा ब्याल । सुपने में देखे बोधी हाल ॥
अवस्था सुषोप्ती पावे ॥ आमत स्वप्न नहीं पावे ॥

बोधा—

तुरिया में देखन लगा, सुषोप्ती भी नाहि ।
सभी अनात्म कल्पित जामो, अविष्टाम के नाहि ॥

काह अ मूत्र मथाना सोर ॥ २ ॥

अमी तुरिये को बिचकावे । तमी तुरिया तितको पावे ॥
वहाँ से छवति नहीं जाना । आप में आपहि मिळिजाना ॥

बोधा—

बिदब नहि तेजस प्राप्त कहु, नहि तुरिया तो नाहि ।
हव स्वरूप मिअ ज्ञानधन, मैं तू बिदबतु है नाहि ॥

वहाँ पर चढ़े न किसका जोर ॥ ३ ॥

अय स्थित आप रूप में आप । अहाँ पर लगे न किसकी छापा ।
गुप्त में सदा रहो गरगाप । मिटा भुव जनम मरन संताप ॥

बोधा—

इस दरजे को सो पावे, जिनके विमल विवेक ।
तजके सब संसार को, एक छई गुरा की टेक ॥

निरक्या जब आप आपना जोर ॥ ४ ॥

—०—

१४ लावनी

हीरा तुम्हे खोदिया कचरे मे । देखै क्या पोथी पतरे मे ॥ टेक ॥

फिरे क्या मथुरा और काशी । करो इस तन की तल्लाशी ॥

जहाँ तुम्हे पावे अविनाशी । कटे सब काल कर्म फासी ॥

दोहा—

वस्तु तो घर में धरी, बाहर ढंढन जाय ।

कहो तोकों कैसे मिलै, दीजो बात बताय ॥

कहा है पानी पथरे में ॥ १ ॥

जभी सन्गुरु शरने आवे । वस्तु का तब व्योरा पावे ॥

वचन में कीजै परतीती । वस्तु के पाने की रीती ॥

दोहा—

अद्धा कर गुरु वेद में, तब पावे कुछ भेद ।

ज्ञान प्रकाश होय घट अंदर, दूर होय सब खेद ॥

भूले मन अपने चतुरे में ॥ २ ॥

जहां तू पावे समता भाव । दूर हो चित तेरे की दाह ॥

फेर तुम्हे मिलै न ऐसा ढाँव । जरा टुक धर आगे को पाव ॥

दोहा—

समदशी हो विचरना, ना कहिं राग न दोष ।

भयो ज्ञान जब नशी अविद्या, जीवत पायो मोक्ष ॥

एक सम भूडे सुथरे मे ॥ ३ ॥

गुप्त सागर मारी गोता । जगत सब ही छागा बोधा ॥
 धुस्व ने प्रसो कियो बिचार । जगत का मूँठा सपी अचार ॥

बोधा—

अस्य आत्मा एक छसि, किधो भेद को अंत ।
 कृप्या कर्मैया पा कहै, कोई जाने बिरछा संत ॥
 बहै मत मन के नखरे में ॥ ४ ॥

—०—

१५ लावनी

बहै कोई राम कहो बहै श्याम । लखे निम रूप हो पूर्य काम टिका
 रखू अविष्टान है एक । कल्पना हान धामें अनेक ॥
 सीपी में रूपे अ भ्रम हाय । रवि फिरनों में नीर करै कोय ॥

बोधा—

अविष्टाम अज्ञानतें, भ्रम होवत बहु भांत ।
 शान हुये निज वस्तु को, सब भ्रम होवत शांत ॥
 समी को एक आप बिभाम ॥ १ ॥

पुंवे स जीवत निरुसत तार । तार सब पुंवे का विस्तर ॥
 मय में यों होवत संसार । बीज में कसी फूल फल डार ॥

बोधा—

जग होवत अज्ञान कर, शान होत जग हान ।
 जैसी इच्छा करै आप में, होवत सोई विमान ॥
 याही क कल्पित हैं मय माम ॥ ॥

पूर्ण पद बहिष्ठादि गवर्ने । वेद निठ अमेर बठवर्ने ॥
 संत भी योंही समझाव । द्वैत में अमय मरन पाव ॥

दोहा—

द्वैत मिटा अद्वैत हुया जब, सब जग ब्रह्म विलास ।
सत चित आनंद शुद्ध रूप में, नहीं जीव आभास ॥

याही विधि होवत है आराम ॥ ३ ॥

तन यह सुरदुर्लभ जानो । गुप्त गुरु इष्ट हृदय ठानो ॥
इष्ट विन भ्रष्ट होय जगमाय । इष्टलखि श्रेष्ठ आप हो जाय ॥

दोहा—

जो इष्टी जिस रूप का, ध्यान धरे सिध होय ॥
मूल ध्यान धर भूल निकालो, निर्भय होकर सोय ॥

धूमे नहिं पंचकोष का गाम ॥ ४ ॥

—०—

१६ लावनी

आपना इष्ट आपही जान । और सब झूठे इष्ट पिछान ॥ टेका ॥
तुही है सब इष्टन का इष्ट । भूल कर क्यों होता है भ्रष्ट ॥
तेरी तो ऐसी मति मारी । फिरे ज्यों नारी व्यभिचारी ॥

दोहा—

अपने पति को छोड़कर, करै और को संग ॥
सो पामर जिततित डोलत है, हागइ है मति भंग ॥

भूलि गई अपने पति का ज्ञान ॥ १ ॥

जबी दूजे को समझा इष्ट । ज्ञान सब हो गया है नष्ट ॥
जबी तू हो बैठा है दास । इष्ट की पड़ी गले में फांस ॥

बोधा—

इष्ट आपनो आत्मा, जाको कीनो त्याग॥
मूठे इष्ट बनाय कर, सरै म एकहु काज ॥

छट कर अन्तर लखो ध्यान ॥ २ ॥

बाब सब इस्तेब को भास । करो निज अन्तर अपन वास ॥
मूठ जानो बुद्धि बिदामास । ज्ञान मे हावे इनका नास ॥

बोधा—

आप रूप कूटस्थ का, नहीं ब्रह्म से भेद ॥
भेद भार जमसे घरयो तब से पावो खेद ।

समस्त ऐसा क्यों हुआ अमान ॥ ३ ॥

आपसे मिलन जानके इष्ट । वही तर पाव हैं बहु कष्ट ॥
गुप्त लछियारे में आवे । इष्ट कहि हुंदा नहि पावे ॥

बोधा—

अपना आप पिबानि के, तजो इष्ट की बात ॥
बुद्ध बीज से नपारा नहीं, मूठ कूट कब पात ॥

बुरु को गह सुखको जान ॥ ४ ॥

—o—

१७ लावनी

पहो काह भरी राम सहि रवाम । सदा बरू तूही पूरण काम ॥
जाप ही रहता सन विस्तार । जिसका कछु नहीं बार नहि पार ॥
रवि कर भूख गया है आप । तमी फिर तपता सीनों ताप ॥

दोहा—

देव बनाया ईश को, आप बना है दास ॥
 आपहि अपने गले में, घालि लई है फांस ॥
 किया है तुझने ही सब काम ॥ १ ॥

तुम्हे यह कल्पि लई माया । फेर उसे तुझको भरमाया ॥
 आपको मानन लगा शरीर । मिला ज्यों जल के मारही क्षीर ॥

दोहा—

बहुत काल भरमत फियो, अबतो समझ गंवार ॥
 औसर चूका जाय है, फिर पड़ेगी यम की मार ॥
 तभी तू रोवेगा उस धाम ॥ २ ॥

अब तू समझ अपने को आप । छोड़ सब राम कृष्ण को जाप ॥
 सदा यक तूहो आपहि आप । कहाँ से लाया भेद का पाप ॥

दोहा—

जन्म मरन तोमें नहीं, नहिं सुख दुख की गंध ॥
 जीवभाव को छोड़ि दे, तुहि पूरण परमानंद ॥
 जहां पर नहीं ध्यान नहिं ज्ञान ॥ ३ ॥

जब तू पावे गुप्तानन्द । तबी होय तेरे को आनन्द ॥
 वहाँ पर कोई नहीं दुख द्वन्द । जहां नहिं परकाशत है चंद ॥

दोहा—

वहां पर गोवर्धन बसै, लागी ब्रह्म समाधि ॥
 कहन सुनन में है नहीं, गति कछु अगम अगाध ॥
 जहा पर सबसिध होते काम ॥ ४ ॥

१८ लावनी

रम्या सब जगह में रामेश्याम । श्यामबिन ना कोई काही ठाम ॥
 हुइ इच्छा कीना बिस्तार । गुन तीनों में सब संसार ॥
 सभी का एक आप आचार । जैसे माझ में सूत्र का छार ॥

बोहा—

अस्ति, भ्राति, प्रिय देखलो, व्यापक नंद किधोर ।
 पंचमूल तीनों—गुणमाहीं, पूरण है सब ठौर ॥

मिटा लुप्ता को जलबो काम ॥ १ ॥

कोई बन परबत में जावे । कोई तन उछट्टा छटकवे ॥
 कोई काशी गंगा न्हावे । झरिका आप से हरपावे ॥

बोहा—

चित्त बंधल इन्द्रिय। मन रोके, बन में चारे ध्यान ॥
 ध्यान मिटा बंधलता, व्यापी, यह तो कच्चा ज्ञान ॥
 इससे सरे नहीं कछु काम ॥ २ ॥

प्रथम निष्काम कर्म करना । पुन चित्त हरबर में धरना ॥
 बहुल्य साधन हो सम्पन्न । गुरु की लेवे जाय शरण ॥

बोहा—

प्रेमभाव गुरु में करे, चारे भक्ति सुजान ॥
 गुरु प्रसन्न उपदेश करे जय, छूटे तन अभिमान ॥

सभो में सुज्ञत आत्मराम ॥ ३ ॥

गय गुरु वृषा मिछा आराम । छलाया सब में सुन्दरश्याम ॥
 मिटा जगत्सु हुवा सुशियाळ । मूखस गइ अभिघाजाळ ॥

दोहा—

गोवर्धन योंकहै कृष्णधिन, और नहीं कर गौर ॥
सतचित आनन्द शुद्ध रूपमें, चलै न किसका जोर ॥

धुरू मे नहीं रूप नहिं नाम ॥ ४ ॥

—०—

१६ लावनी

हम हैं उन सन्तन के दास । जिन्हें सब तजी जगत की आस ॥टेका॥
किया है विजन देश में वास । जगत से रहते सदा उदास ॥
काटिदइ सभी कर्म की फास । आपको जाना चिद् आकाश ॥

दोहा—

इस धारा पर विचरते, सदा रहे निगडंद ॥
जानत हैं कोई जाननहारे, क्या जानेंगे अंध ॥

किसी को देते नहीं तरास ॥ १ ॥

नहीं कुछ दंभ कपट माया । उलटि मन आत्म में लाया ॥
जगत सब चेतन की छाया । कभी तिने व्यापै नहिं माया ॥

दोहा—

जग के माहीं यों रहे, ज्यों पद्म-पत्र जल बीच ॥
नहाये निरमल ज्ञान से, सब छुटी अविद्या कीच ॥

नहीं कुछ रखते अपने पास ॥ २ ॥

जिन्हों के ज्ञान धनिज वेपार । और नहिं करते दूजी कार ॥
जगत में लिपते नहीं विकार । सभी भूय जाना आकार ॥

बोधा—

चेतन निरमल शुद्ध में, मा कहत बुवा न होय ॥
ऐसी जाकी इच्छा है, साथ कहावे सोय ॥
सर्व विपरत हम पंचन में । वात गढ़े सब प्रवन में ॥
गुप्त मित छोडि लिया मग में । पेरि नहिं भावत है मग में ॥

बोधा—

गोवर्धन सा कहत हैं, सतों लखण यह ॥
मृनिवप जिनका मया, तिमके देह न गेह ॥
मई है मूल बनिया मास ॥ ४ ॥

—०—

२० लावनी (चाल दून)

सजि बखे सुहागिन साज भाज पर पी के ।
भजी एजी, पिया को बेगि मुझई है ।
बखना पङ्क पहर मवारी सजि कर जाई है ॥ टेक ॥
तरे नारि लखे छनिहार त्वार भय हो ले ।
भजी एजी; जरा अब अक्षिर्यो तो खोखे ॥
कर प्रीतम घर की सुर्त छप्प कुत्र मुख सेती नाखे ॥
अब घर प्रीतम का ध्यान मान मद तजि के ।
भजी एजी; मोह ममता को सब त्यागो ॥
गृह छोड़ि पिता का पक्षे धरण अब प्रीतम के लगो ॥

शेर—

भूली फिरै उस सजन को, कर अंदरूनी खयाल को ॥
वह ज्ञानरूपी दे असी, काटे अविद्या जाल को ॥
शुभगुन के भूषण पहिरि के, छाँडो सभी धन माल को ॥
तू उससे परदा मत रखे, वह जाने तेरे सब हाल को ॥

अब कर आगे का सूल मूल गहि राखो ॥

अजी एजी पिहर मे उमर गमाई है ॥

अब तजो कुटिल परिवार भार को पटको ।

अजी एजी, छोड़ कर ममता माई को ॥

परिछिन्न पिता हकार विषय तज पाँचों भाईको ॥

वृष्णा चिन्ता अरु चाह सहेली त्यागो ।

अजी एजी कुसंगति सत्र अशनाई को ।

राग द्वेष अरु हर्ष तजो सब मान बढ़ाई को ॥

शेर—

जल शील का अशनान करके, तिलक तन का कीजिये ॥

भक्ति प्रेमा माल गल में; साज यह सज लीजिये ॥

करनी के कपड़े पहिर के; निष्कामता रंग दीजिये ।

सोलह करो श्रृङ्गार अब; जिसे देखि पीतम रीझिये ॥

पीतम को प्यारी लगी फेर डर किसका ॥

अजी एजी, सभी के मन को भाई है ॥ २ ॥

यह पाया अटल सुहाग भाग पिछले से ,

अमी एमी; साहायिन सुख भर सोई है ।
 जो होता होय सो होय वृत्ति जिन अंतर मोई है ॥
 अन्तरमुख सुख को अनुभव करके जान्या ,
 अमी एमी, मेव भिन तोड़ दिया जड़दा ।
 नव सुखि गय ज्ञान कपाट भरम का काटि गया पड़दा ॥

शेर—

पंच कोप जय देह का, पड़दा पड़ा अज्ञान ते ।
 रामदेर सतगुरु को दई, काठ्या निजानम ज्ञान ते ॥
 तोड़ि धवन बिचरती, कुछ काम नहिं धन धाम ते ।
 अदृष्ट ते व्योहार होय, नाता नहिं कहु धाम ते ॥

जो होय एकमएक मौम में रहती,
 अमी एमी; जीवनमुक्ति को पाई है ॥ ३ ॥
 दुइ बिरती अन्धाकार बार से भिखि के जामी है ।
 अमी एमी उसीने मेव जन्मया है ,
 पड़ा गर्म छोड़े पर छब अछ मॉहि समाया है ॥
 दिने सिंधू बिंदू त्यागि मेव सब अछ का ,
 अमी एमी; उपाधि सब ॥ दूरि धारी ॥
 दुई दुख सखिपान्थनाथ बह पीतम कीप्यारी ॥

शेर—

सिंगार सोखइ साजि के, पाया पति के रूप को ॥
 तजि कर पिता के धाम का, तिर गई भव के रूप को ॥

गुप्त सैन पिछानि सजनी, पावे रूप अनूप को ॥
समझे चतुर परबीन कोई, समझावे को वेवकूफ को ॥

जिन क्रिया आगता काज लाज सब तज के ,

अजी एजी, चतुर को यह चतुराई है ॥ ४ ॥ चउना पड़े जरूर

दोहा—

त्रय काले दो ऊजरे, पतले पंच प्रकार ।

सूभर चार कठोर दो, ये सोलह सिंगार ॥

(इन षट्दस शृंगारों को जिज्ञासु में घटाते हैं)

‘दोहा—

आवरण दोष काले त्रय, ऊजले दो कर्म उपास ॥

पंच पातले कामादिक कर, मन में होय हुलास ॥

पुष्ट किये हैं जासु ने, विवेकादिक जे चार ।

सत्शस्त्र सत्संग दो काठे, ये अधिकारी के शृङ्गार ॥

—०—

२१ लावनी (चाल दून)

मत पड़े भरम के कूप रूप लख अपना ,

अजी एजी, मनुष्य तन तुझको पाया है ।

कर देखो तत्त विचार कौन तुह कहा से आया है ॥टेका॥

यह तन धन सञ्चा जानि खेल में लगा ,

अजी एजी, विसरि गया अपनी सुधि सारी ।

खानपान में लग्या विषयों की बढ़ि गई बीमारी ॥

अजी एजी, सोहागिन मुख भर सोई है ।
 ओ होता होम सो होय वृत्ति जिन अंतर मोई है ॥
 अन्तरमुख मुख को अनुभव करके जान्या,
 अजी एजी, मेव जिन तोड़ दिया पड़या ।
 जब झुकि गये ज्ञान कपाट मरम का फटि गया पड़या ॥

शेर—

पंच कोय अथ देह का, पड़या पड़ा अज्ञान ते ।
 शमशेर सतगुरु को दई, काठ्या निजातम ज्ञान ते ॥
 तोड़ि नयन बिचरती, कुछ काम नहिं धन धाम ते ।
 अदृष्ट ते अपोहार होय, नाता नहीं कह्यु काम ते ॥

बो होय एकमएक मीज में रहती,
 अजी एजी, जीवनमुक्ति को पाई है ॥ ३ ॥
 हुई बिरती अन्धकार बार सं मिछि के आमी है ।
 अजी एजी वसीते मेव जनाया है,
 पड़ा गम छोड़ पर अब ऊँच माँहि समाया है ॥
 बिये सिंधू सिंधू त्यागि मेव सब जल का,
 अजी एजी, उपाधि सब ही वृत्ति खारी ॥
 हुई मुख शशिपानम्ब आस बह पीतम की प्यारी ॥

शेर—

सिंगार सोखह साजि के, पाया पति के रूप को ॥
 लजि कर पिता के धाम को, तिर गई अब के रूप को

अजी एजी, ईश की ऐसी है नीती ॥ चहे लाखों करो उपाव और
विधि पावे नहिं रोती ॥ अब सुनिये करिके ख्याल हाल कहूँ सगरा ॥
अजी एजी, चतुष्टय साधन को करना ॥ सब त्यागो करम उपास
फेर ले सतगुरु की शरणा ॥

शेर—

विधी से गुरु देव को, भक्ति से परसन करे ।
जाता आता कौन है, जन्मता अरु को मरे ॥
विधी और निषेध दोनों, कर्म को कहूँ को करे ।
फल तास के पुन्य पाप का, कौन सुख दुख को धरे ॥

सतगुरु से परसन करे विधी से जाके, अजी एजी, सब
संदेह सुनाया है ॥३॥ जब सुनि के शिष्य की बात हाथ को
ठाया ॥ अजी एजी कह्या सो हमको सब जान्या ॥ मन बुद्धी
कर समाधान लगा के सुन दोनों काना ॥ तुझ में नहीं आवन
जान जन्म और मरना ॥ अजी एजी, विधी निषेध नहीं झगड़ा ॥
पुन्य पाप के सुख दुख फल का तुझमें नहिं रगड़ा ॥

शेर—

ये धर्म सूक्ष्म स्थूल के, बुद्धि सहित आभास में ।
तू तो है सबका साची, रहता है इनके पास में ॥
चैतन्य ज्ञानस्वरूप है, हस्ती छिपे नहिं घास में ।
तुझ में क्रिया कर्म ऐसा, जमि नीलता आकाश में ॥

सुन गुप्त गुरु से ज्ञान खुलै भ्रम ताला । अजी एजी, भ्रम
का मूल उटायो है ॥ मतपड़े ॥

इस बमकनाम को देखि फिरत है फूल्या ,
 अजी एजी, कुफर के पखड़ में भूल्या ॥
 बकने छम्या तपन, जमा सब अपनी, को भूल्या ॥

शेर—

माया के मद को पीके, फिरता अबिधा रात में ।
 बशम अन्दर के मिथे, फस गया जातजगत में ॥
 जैसे करिखी दसि के, इसी पख्या है सात में ।
 अंकुश खाता शीश में, बंधि के विपों की बात में ॥

पों मोह आछ में फंसा जीव मरता है, अजी एजी, कष्ट कष्ट
 तर पाया है ॥ १ ॥ यह विषय भोग सब बिजली का बमकाय ।
 अजी एजी पसारा बिगड़ि आय दिन में ॥ सुकी हिव मुष्ठी क्यो
 बात मन की रह आय मन में ॥ औसर के बूके होय केर पत्र
 साना अजी एजी काज अब करछीजे अपन, जोको सब परमा
 जगत यह रैनि माहि सपना ॥

शेर—

अब जोड़ो बाद बिबाद को, पाद कर मिज रूप को ।
 आकार दृष्टी बौद्धि के, समझो न रूप अरूप को ॥
 जो परकायता है सर्व को, सो सर्व में भरपूर है ।
 यह समज समझो आरिफों की, बोधि तेरा मिज नूर है ॥

मिस को कहते हैं वेद अर्थ को लेके, अजी एजी; सो अपन
 आप बताया है ॥ २ ॥ कर वेद गुरु से प्रीति खेति को पत्र ॥

शेर—

शक्ति के परसंग में, मत भेद से दिखलाय के ।
सब के शिर में धूलि डाली, वेद मत ठहराय के
नाना मतों के भेद जो, भगड़ा समी समभाय के ।
सिद्धांत जो अद्वैत है, तिसको कहा है गाय के ॥

करि यतन वेद से रतन निकाले जिसने । अजी एजी, वेद
वादी सुनि के धूजा ॥ २ ॥ हुये सूत्रकार अरु भाष्यकार औतारा
अजी एजी, सर्वथा हुवा न परकासा ॥ विरतो का दिनकर रच्यो
किया है अंधकार नाशा । सब पोल बजाकर ढोल निकालो जिसने ॥
अजी एजी मतांतर बात जनाई है । किया विषय-वाद का बाध
चतुर की यह चतुराई है ॥

शेर—

विद्या पढ़ी तो क्या हुआ, करता है वाद विवाद जो ।
बंधि गये मजहब के पक्ष में, दयानन्द से साधु जो ॥
अर्थ का अनर्थ किया, तजि ईश की मर्याद को ।
लोप करके ज्ञान का, इसमें क्या पायो स्वादु को ॥

किया कर्म कांड को धरि धूर्तता करके । अजी एजी, छुटादई
ईश्वर की पूजा ॥ ३ ॥ जिसे अपनी अपनी ठौर कांड सब राखे ।
अजी एजी, विदुत की यह विदुताई है ॥ निश्चल का कथन है
अचल अचल को दिया दिग्विहारी है । नहिं लक्ष माहिं कोई पक्ष दह
यह कहते । अजी एजी, पक्ष में दूव्या संसारा ॥ वे किसको करते
पक्ष वेद वेदांग भये पारा ।

२२ लावनी (चाल दून) ॥

अब छलि निरपछ की रीति प्रीति सों प्यारे । अजी एसी
 जगस और नहीं हुआ ॥ हुये ज्ञानरूप औतार भरम का पेट
 दिया हुआ ॥ टक ॥ सागर का कर दिया सेतु जगत् के मर्ही ।
 अजी एसी; जीव बड़ि बड़ि बरें पाए ॥ दिन में सौ सौ बार
 किनों को समस्कार म्हाए । आचारस जगमें हुये और बहुतेर ॥
 अजी एसी; समी के तिर पै और साया । तजि दिया का ईकर
 किसी दिन मापा नहीं आया ॥

शेर—

शेर को कह्यु भय नहीं, निरभय हो के गाजना ।
 सुनि के तिसकी गाज को, स्मर्य भूरख भागता ॥
 सुनि के प्राकृत भव को, सहृदी है लाजता ।
 विरथा सपाया भगज को यह होला चौड़े बाजता ॥

जित मापा किने निबंभे बंध कर डोले । अजी एसी वे
 वेदांत समी सुम्य ॥ १ ॥ जिन सूत रचा है जाल स्याज कर
 पको । अजी एसी, नाम जिसका रलि दिया मापा । जिन ऐसी जिन
 सुनी सुगा के रचि बिबा सम्भासा ॥ दिया का रखते परमंड को
 अभिमानी । अजी एसी, बोखते हैं समष्टि बामी ॥ निरपछ का सुनि
 के बदन पीव । भूछि जाय पामी ।

शेर—

शक्ति के परसंग में, मत भेद से दिखलाय के ।
सब के शिर में धूलि डाली, वेद मत ठहराय के
नाना मतों के भेद जो, भगड़ा सभी समझाय के ।
सिद्धांत जो अद्वैत है, तिसको कहा है गाय के ॥

करि यतन वेद से रतन निकाले जिसने । अजी एजी, वेद
बादी सुनि के धूजा ॥ २ ॥ हुये सूत्रकार अरु भाष्यकार औतारा
अजी एजी, सर्वथा हुवा न परकासा ॥ विरतो का दिनकर रच्या
किया है अंधकार नाशा । सब पोल बजाकर ढोल निकालो जिसने ॥
अजी एजी मतांतर बात जनार्द है । किया विषय-वाद का बाध
चतुर की यह चतुराई है ॥

शेर—

विद्या पढ़ी तो क्या हुआ, करता है वाद विवाद जो ।
बंधि गये मजहब के पक्ष में, दयानन्द से साधु जो ॥
अर्थ का अनर्थ किया, तजि ईश की मर्याद को ।
लोप करके ज्ञान का, इसमें क्या पाया स्वादु को ॥

किया कर्म कांड को धरि धूर्तता करके । अजी एजी, छुटाई
ईश्वर की पूजा ॥ ३ ॥ जिसे अपनी अपनी ठौर कांड सब राखे ।
अजी एजी, विदुत की यह विदुताई है ॥ निश्चल का कथन है
अचल अचल को दिया दिखाई है । नहीं लक्ष माहिं कोई पक्ष दत्त
यह कहते । अजी एजी, पक्ष में डूब्या संसारा ॥ वे किसको करते
पक्ष वेद वेदांग भये पारा ।

शेर -

धन्य है उस पुरुष को, साज जिसको यह सज्जा ।
 उसी ने समार में, बिधा का पाया है मजा ॥
 निष्काम होके बिचरते, राजी रहे उसकी रजा ।
 तीनों सुख के बीच में, ऊंची गड़ी तिनकी बजा ॥

निष्ठ गुप्त रूप में छिपे भूप कोई अबके ।

अजी एजी धूरमा रण माहीं जूझा ॥ अथ छलित ० ॥ ४ ॥

—०—

२३ लावनी (चाल दून)

अब करो कुम्भ अछुन्नान घाट तिरबेनी, अजी एजी, कल
 अब तुझको पाया है, मठ फंस भरम के जाल सही यह दृष्टि
 माया है ॥ टेक ॥ तर सीम धार बैराग यही तिरबेनी । अजी
 एजी आत्मा तीरथ में ग्रावो ॥ कर विषय वेश का त्याग किनारे
 तिरबेनी जावो । निष्ठ आत्म तत्त्व का ज्ञान अक्षय वट परसो ॥
 अजी एजी; सरस्वती सार वेद दोहो । मछिन बासना मैछ सभी
 अब भलि भलि के घोवो ॥

शेर—

अंतःकरण के कपड़े को साफ करके धोइये ।
 साधुन कर्मनिष्काम भकी, दोनु बोकर साहिये ॥
 छवण कहे हैं शास्त्र में, ऐसे गुरु को जोइये ।
 मूख अविद्या मैछ को, गुरु-धरण्य सगम खोइये ॥

जब तिरवेनी का न्दान सफल होता है । अजी एजी भर्म को धोय वहाया है ॥ १ ॥ भमरा आत्मा चेतन पूरण सब में । अजी एजी रती अब तिस माहीं कीजे ॥ द्वाज द्वैत कर दूरि अर्थ आश्रम का सुनि लीजे । आशा तृष्णा करि त्याग आसरम पावे ॥ अजी एजी यात्रा जब होवे पूरी । फिर रहा चौरासी लाख कर्म की पड़ी कंठ धूरी ॥

शेर—

यह पर्व अब तिसको मित्या, पाया है अपने आपको । आत्म तीरथ शांत में, खोया है तीनों ताप का ॥ मेला मिलौनी हो गई, फिर जपैं किसके जाप को । दरशन हुआ दीदार का, खोया है पुन्यरु पाप को ॥

सोई तिरवेनी के तटपर बैठे डटके । अजी एजी मजा कुछ तिसको पाया है ॥ २ ॥ दारागज दारा त्याग इलाही पावे । अजी एजी इलेह आवाद किया जिसने ॥ झूनी मे झलक रहा आप भेद की गंध नहीं जिसमें । सतसगति नौका बैठि उतर भवधारा ॥ अजी एजी नहीं है जिसमें वार पारा । व्यापक एक अखड सभी शामिल सब से न्यारा ॥

शेर—

इस विधि से तीरथ किया, तिनयोग यज्ञ सबही किया ॥ स्थयं पित्र को उद्धार के, सब दान अबनी का किया ॥ संसार में उस पुरुष का, सफल है दिया लिया । रूप अपना नीर गंगा, छानि के जिसने पिया ॥

कोई समझे सूरमा गमज हमारा बेणी । अजी एजी माया का
 साख उड़ाया है ॥ ३ ॥ माया के जाल में फँसे भूढ़ भ्रष्टान्ती ।
 अजी एजी घम अपने से मागे हैं ॥ पकड़ी छोम की नाहि भाइ
 झोंकन को छागे हैं । तजि दिया ज्ञान अभ्यास छोम के फँद में ॥
 अजी एजी कर्म अपने को त्यागा है । अभिचारिन भ्यों छिरे
 पाद विषमों की छाग्या है ॥

शेर—

घर छोड़िके क्यों नीक स, काहे को मुन्धकारा किया ।
 भूले शब्द सन्यास को, कछदार में मन को दिया ॥
 बिरपा है संसार में ऐसे, सन्यासी का जिया
 कौड़ी फिरत है मांगता खाता है उखटा किया ॥
 नहीं गुप्त सैन को समझे मूढ़ बनारी । अजी एजी अज्ञान लाभ
 को त्यागा है ॥ ४ ॥

—०—

२४ अथ लावनी चाल दून

अब हुआ कुम का अन्त सन्त यह करते । अजी एजी
 सोमबती समया को धारो ॥ मावस ममदा को त्याग राग अह
 द्वेष सभी मारो ॥ १ ॥ स्वादो मंशब को काहि मूछ स प्यारे ।
 अजी एजी ज्ञान की धारा में ग्रावो ॥ निष्काम निश्चय दिसन
 धाय गुरु संगम पर आवो ॥ सतगुरु से करो मिथ्य सुपछ होव
 मसा । अजी एजी कर्म की काखिल की पोवो ॥ करि के ऐस
 अज्ञान पेर निरमय होके सोवो ॥

शेर—

ऐसा किया अशनान जिसको, ज्ञान गोता लाय के ।
सो निरभय होके सोचता, विरती थकी है जाय के ॥
पाया अमोलक वस्तु को, वह वधों मरे फिर धायके ।
अंतर की अग्नी बुझि गई, निज रूप अपना पायके ॥

हर हाल हंसी हर हाल खुशी में रहते । अजी एजी मूल
संस्मृती को जारो ॥ १ ॥ सब झूठा यह परंपंच रंच नहीं सच्चा ॥
अजो एजी फेर क्या मजबूत गीत गावे ॥ शास्त्र वेद पुराण सभी
यह कहि के समझावे ॥ नहीं समझे मूढ़ गंवार वेद का आशा ।
अजी एजी चाल वही भेड़ों की चलते ॥ फँसि गये मजहब के
जाल अविद्या अग्नी में जलते ॥

शेर—

मरुस्थल को देखि के, मिरचा फिरत है धावता ।
भटकि के मरजात है, नहीं उसकी प्यास बुझावता ॥
तैसे ही यह जीव मूर्ख, विषय सुख को चाहता ।
तिन हेतु धन के काज जगमें, नाना स्वांग बनावता ॥

सब कहते संत पुकार विषय दुख रूपा । अजी एजी तजो
अव अपने को तारो ॥ २ ॥ जो किया तुझे स-न्यास आश करे
किसकी । अजी एजी काम क्या क्षेत्र से तुझको ॥ यही बड़ा
अफसोस बात सुनि सुनि होता मुझको ॥ कोई बने दैरागी खाकी
खाक रमावे ॥ अजी एजी अर्थ बे तिसका भूले हैं । समझावे
को तिसे लोभ के भूले भूले हैं ॥

जोह समझ मूरमा रमज हमारा देखी । अजी एजी माया का
जात उदाया है ॥ ३ ॥ माया के जाल में कैसे मूढ ब्रह्माप्ती ।
अजी एजी धर्म अपने से मारो है ॥ पकड़ी सोम को ताहि माह
होंकन को छारो है । तमि दिया ज्ञान अभ्ययन सोम के कंद में ॥
अजी एजी कम अपने को त्याग्य है । अमिचारिन क्यों फिरे
पाट बिपयों की छाया है ॥

शेर—

घर छोड़िके क्यों नीक स, काहे को मुखतार किया ।
भूल गन्ध सम्पास को, कलदार में मन को दिया ॥
पिरपा है संसार में ऐने, सम्पासी का जिपा
कौड़ी फिरत है मांमता खाता है उछटा किया ॥
नहीं गुप्त सैन को समझ मूढ बनारी । अजी एजी अखज लाख
को त्याग्य है ॥ ४ ॥

—०—

२४ अथ लावनी चाल दून

अब दूया कुम का अन्न सन्ध यह कहते । अजी एजी
सोमबनी समता को भारो ॥ मानस ममता को त्याग राजा भर
होप मभी मारो ॥ १ ॥ क्याहो मंशय को काहि मूख स प्यारे ।
अजी एजी हास की धारा में म्ढारा ॥ निष्काम निशाम निरूप
धाय गुप्त संगम पर आवो ॥ सतगुरु से करो मिताप सुष्ठु होप
मत्त । अजी एजी कर्म की काहिल को घोषो ॥ करि क पस
अज्ञान कर निरभय हाह सोषा ॥

२५ लावनी. (चाल दून)

शेर—

हाल दौरे का लिखें, सुन लीजिए चित लाय के ।
जो आया देखन सुनन में, सबही कहते गाय के ।
ये जीव दौरा करत है, जगत जंगल आय के ।
भूल्या हुकुम सरकार का, रहारैयत में उल्लास्य के ॥

हाकिम पति हाकिम जीव करै जग दौरा । अजी एजी, बैठि
के माया असवारी ॥ जब करके देखी जांच तभी गलती निकली
सारी ॥ टेक ॥ गलती गिरदावर जान पर्दा पटवारी । अजी एजी;
सभी यह वेद जाल वस्ता । सतसगति सड़क जान यही सीधा
रख्या रस्ता ॥ सब हाल यही एक हवलदार तुम जानो ॥
अजी एजी, कायदा कर्मकांड भास्या, नानापन नंबरदार हुकुम
मुगतन लाग्या सारा ॥

शेर—

चैर बलाई चले, तड़वि तामस धाय के ।
न्याव नाई मन मन कर, हाकिम पे पहुंचे जाय के ॥
चित्त चौकीदार से, हाकिम कहै समुझाय के ।
प्रारब्ध जागीर खावो, सरकारी काम बनाय के ॥

रैयत रजोगुण बुलवाय कहा समझाय के ॥ अजी एजी,
वकाया दीजै सरकारी ॥ १ ॥ ये मान अमीन बुलाय हुकुम दिया

शार—

कह घेद पुकारि के, रागी सो घैरागी नही ।
 सोही घैरागी है सही, तिरछोकी से राजी नही ॥
 कहते घैरागी आपकी, मय बात है तिनकी नही ।
 माछ मन्दिर में भरे, पूकियों की चढ़ि रही है तई ॥

जिस वध कह घैराग ऊपर नहीं चसकी, अजी एजी राव
 दिन बकैं म्हारो म्हारो ॥ ३ ॥ सखि कर अपनी मर्याद स्वाध क्या
 भाया । अजी एजी छेम की अजर फौस भारी । क्या एही क्या
 सन्यासि छेम को का छिय ग्रहणचारी ॥ जब जोड़ि दिना पर
 वार न्धार क्यों होता । अजी एजी मागि कर दुकड़े को जाये ।
 अपनी इच्छा अनुसार चहे जागे चहे सो जाये ॥

शेर—

यही मता है सत का, मित जपे अपने आप को ।
 स्वर्तंतर होके बिचरता, तजिकर परतंतर पापको ॥
 गुरुद्वार में क्या काम है, घर छोड़ दीना आपको ।
 गुप्त अपना आप है फिर, जपे किसके जापको ॥

पंथो में संत नहीं पछें पछें सोई बहते, अजी एजी धान के
 अन्न को सारो ॥ ४ ॥

फिर देख्या लोभ लंगूर डाक वडि मारे । अजी एजी, करी
जब मुर्द घाट त्यारी ॥ ३ ॥ जहों नाम नरवदा न्हाय मैल सब
धोया ॥ अजी एजी; हवा हुरमत की खूब उड़ी । तिसते आगे
चाल सवारी वाकानेर वड़ी ॥ यह वका मारग जान पहुँचता
कोई ॥ अजी एजी, मान की मनवर मे आये । कामादिक रस्ता
धिकट काट अमभेरे को पाये ।

शेर—

आमनाथ अमभेरेमें, धी अंधिका देवी रहे ।
जो समभे याके अर्थ को, पाप जन्मों के दहे ॥
सत रूप जों सरदार पुर है, उसमें उलटा आ रहे ।
फिर दौरे का भगड़ा चुक्या, निज धाम अपना पारहे ॥

इस गुप्त दौरे का सार तार कोइ समभे, अजी एजो, पार
सब होवे नरनारी ॥ ४ ॥ टेक ॥

दोहा—

मुस्ताजिर माया में फंसे, बह गये बहवटदार ।
छुटि गये माया जाल से, सोइ उतरे परले पार ॥
लेवे सार सुगंध को, तज दुरगंध असार ।
पावे अपने रूप को सब, छूटे अरम विकार ॥

तिसको ॥ अजी एजी, माप अल्ही बीजे प्यारे ॥ जो पड़ जागरी
 बूढ़ फिरो जग जंगल में मारे । सुनके हाकिम का हुकूम बस
 फुरती स ॥ अजी एजी, माप का साज लिखा सारा । सगरे की
 झंझी गढ़ शिस्त जिने बांधी यक़्तारा ॥

रोर—

वेद के कामन मूजिब, काम तिसको सब किया ।
 कर्म फल को त्यागि क, मुक्ति रिश्वत से हुया ॥
 करके सफाई काम की, सबहीतिसे दिखला दिया ।
 उन बीजिये सरकारअब, यह काम हमजि सबिधि किया ।

सब ऊंच नीच छड़ माप रही नहि बिस्वा । अजी एजी, ली
 कोही हल्की मारी ॥२॥ हम नेरो बदन अरीब ज्ञान का गढ़ा ॥
 अजी एजी, कसो मूमी की माप गिरी । अब निम्नो पंच दि क्षेत्र
 सेत तीनो में बखल करी ॥ मिम बीरासी छलसेत तीनो में ॥
 अजी एजी चार हिस्स कोनी सारी, हकिस हकिस छाल बड़े
 कागज के मझारी ॥

शर—

सत रूप जो सरदारपुर तिससे यह दौरा बरपा ।
 मधानपुरतांडा पख्या, बाग में सेरा हखा ॥
 पाप पांडबगुफा देखी, आसपुर में जा रखा ।
 भय मद भीलाधार में, फेर कांगली लू में जखा ॥

वेद शास्त्र में नाना भगड़े, तुझ में तो कोई वाद नहीं ॥
माया अविद्या जीव ईश में, तुझमें कोई उपाधि नहीं ॥
काल का भय नहीं जरा भी तुझमें, काहे को विरथा दु ख सहे ॥ ४

—०—

२७ लावनी. रंगत ख्याल (प्रश्न रूप)

खबर नहीं है अपने घर की, औरों के घर की बात करे ।
कौन पुरुष इस काया नगर में रातदिना परकाश करै ॥ टेका ॥
चन्द्र सूर्य तारागण अग्नी, त्रिद्युत वायक सब भासे ।
जाग्रत स्वप्न सुसोपति तुरिया, चार अवस्था परकासे ॥
तुरियातीत अरु अधिकार को, या काया में कौन लहे ।
लिया दिया अरु खाया पीया, पहिली बातें कौन कहे ॥

शेर—

सब हाल का होय ख्याल जिसमें, कौन कुव्वत पायके ।
कहने मेरे पर गौर कर, मन आपने को लायके ॥
अंतर में करो बिचार, क्यों मरे बाहर धाय के ।
जाता आता कौन है, सबही कहो समभाय के ॥

तन शहर का खोज करो यों को जगमै अरु कौन मरे ॥ १ ॥
ईश्वर जीव कहत है किस को, भेद का कारण दिखलावो ।
क्या स्वरूप और देश काल है, वस्तु तिनकी बतलावो ॥

३६ लावनी (रगत खयाल)

काया मन्विर माहिं पिपारे, भातम ज्योतिर्हित रहे ।
 मनीराम है तिसका पुजारी, तरह तरह के मोग धरे । ॥ १ ॥
 गौण पुजारी और आठ हैं, अपने अपने काज चल ।
 सन्ध, लठ स्पर्श रूप, रस, गंध को लेके हाजिर कले ॥
 नौ तो पूजा करें ज्ञान से, मन बुद्धिचित हंकार मिले ॥
 वस पुजारी हैं कर्म कांड के, करते अपने कर्म भल ।
 सब मिलि पूजा करें हैं देव की, जन्म ४ के पाप बूढ़े ॥ १ ॥
 धूप दीप हैं साधन सारे अरु मिलने प्यार पोषी ॥
 निज भावम विचिरेक को फिरिबा और सभी जानें बोधी ॥
 सब चित्त आनन्द तीन पुष्प धरि, निष्यम में बुझी सोठी ।
 मन बाणी को गन्ध नहीं जाई, मंद होय सबही जोठी ॥
 आप स्वयं परकास बिराजे, नेति नेति कर देव कई ॥ २ ॥
 आती सरूप है आप हुड़ी फिर, किस ज्योती का आस करे ।
 अन्तर बाहर तीन कल में, सबही का परकास करे ॥
 बुझी अरु अज्ञान में आके, हुड़ी रूप आमास धरे ॥
 “आई-आ” यह बिरली करके, हुड़ी आवरण नाश करे ।
 सब तेरी चमक की चमक पड़ी है पवनरु पानी समी बड़े ॥ ३ ॥
 गुप्तरु परधर आप बिराजे, तरे तो मरणाद नहीं ॥
 सादि अन्यदि द्रव्य कहे वो तेरे तो कोई आवि नहीं ।

वेद शास्त्र में नाना भगड़े, तुझ मे तो कोई वाद नहीं ॥
 माया अविद्या जीव ईश मे, तुझमें कोई उपाधि नहीं ॥
 काल का भय नहीं जरा भी तुझमें, काहे को विरथा दु ख सहे ॥ ४

—०—

२७ लावनी. रंगत ख्याल (प्रश्न रूप)

खर नहीं है अपने घर की, औरों के घर की बात करे ।
 कौन पुरुष इस काया नगर में रातदिना परकाश करै ॥टेका॥
 चन्द्र सूर्य तारागण अग्नी, विद्युत वायक सब भासे ।
 जाग्रत स्वपन सुसोपति तुरिया, चार अवस्था परकासे ॥
 तुरियातीत अरु अधिकार को, या काया में कौन लहे ।
 लिया दिया अरु खाया पीया, पहिली बात कौन कहे ॥

शेर—

सब हाल का होय ख्याल जिस्में, कौन कुव्वत पायके ।
 कहने मेरे पर गौर कर, मन आपने को लायके ॥
 अंतर में करो बिचार, क्यों मरे बाहर धाय के ।
 जाता आता कौन है, सबही कहो समभाय के ॥

तन शहर का खोज करो यों को जगमै अरु कौन मरे ॥ १ ॥
 ईश्वर जीव कहत है किस को, भेद का कारण दिखलावो ।
 क्या स्वरूप और देश काल है, वस्तु तिनकी बतलावो ॥

३६ लावनी (रगत खयाल)

काया मन्धिर माहिं पियारे, आत्म ज्योतिर्दिग रह ।
 मनीरुम है विसर पुजारी, सरह सरह के मोग धरे । ॥ १ ॥
 गौण पुजारी और आठ हैं, अपने अपने काज चले ।
 शब्द, अठ स्वरों रूप, रस, गंध को लेके हाथिर खले ॥
 नौ तो पूजा करें ज्ञान सं, मन बुद्धिचित ईश्वर मिले ॥
 इस पुजारी हैं कर्म कांड क, करत अपने कर्म मले ।
 सब मिलि पूजा करें हैं देव की, जन्म ७ के पाप बड़े ॥ १ ॥
 धूप दीप हैं साधन सारे अठ जितने प्यार पोबी ॥
 निज आत्म चितिरेक ओ किरिया, और सभी जानें बोबी ॥
 सब चित आनन्द तीन पुण्य धरि, मिश्रण में मुहूर्त सोती ।
 मन वाणी को गन्ध नहीं जाई, मंद होय सबही जोती ॥
 आप स्वयं परकाश बिराजे, नेति नेति कर बेव कहै ॥ २ ॥
 जोती सरूप है आप मुही फिर, किस ज्योती का भास करे ।
 अन्तर बाहर तीन काल में, सबही का परकाश करे ॥
 मुहूर्त अठ अज्ञान में आके, मुहूर्त रूप आभास परे ॥
 "अहं-महं" यह बिरती करके, मुही आभरण नारा कर ।
 सब तरी चमक की बमक पड़ी है पवनरु पानी समी बड़े ॥ ३ ॥
 गुणक परपत आप बिराजे, तेरे सो मर्याद नहीं ॥
 सावि अम्बुधि सज्ज कहे सो तेरे तो कोई आदि नहीं ।

वेद शास्त्र मे नाना भगड़े, तुझ मे तो कोई वाद नहीं ॥
 माया अविद्या जीव ईश में, तुझमें कोई उपाधि नहीं ॥
 काल का भय नहीं जरा भी तुझमें, काहे को विरथा दु ख सहे ॥ ४

—०—

२७ लावनी. रंगत ख्याल (प्रश्न रूप)

खर नही है अपने घर की, औरों के घर की बात करे ।
 कौन पुरुष इस काया नगर मे रातदिना परकाश करै ॥ टेक ॥
 चन्द्र सूर्य तारागण अग्नी, विद्युत वायक सब भासे ।
 जाग्रत स्वपन सुसोपति तुरिया, चार अवस्था परकासे ॥
 तुरियातीत अरु अधिकार को, या काया में कौन लहे ।
 लिया दिया अरु खाया पीया, पहिली बातें कौन कहे ॥

शेर—

सब हाल का होय ख्याल जिसमें, कौन कूबत पायके ।
 कहने मेरे पर गौर कर, मन आपने को लायके ॥
 अंतर में करो बिचार, क्यों मरे बाहर धाय के ।
 जाता आता कौन है, सबही कहो समझाय के ॥

तन शहर का खोज करो यों को जगमें अरु कौन मरे ॥ १ ॥
 ईश्वर जीव कहत है किस को, भेद का कारण दिखलावो ।
 क्या स्वरूप और देश बाल है, वस्तु तिनकी बतलावो ॥

गुण शक्ती भर बाधा कौन है, क्या करते मर क्या करते ।
 कौन दम तिनके बिपरन को जहाँ वे य भाव जते ॥

शर—

चेतन निरा समान है फिर धर्म उठावे क्यों कहे ।
 एक तो सर्वज्ञ है, अणुका दृष्टा क्यों चहे ॥
 एक तो करता मही, अरु एक कर्ता क्यों रहे ।
 एक तो आनन्दमय है, एक दुःख को क्यों सहे ॥

जब वह भजन करे ईश्वर का, फिर कैसे इस भाग्य करे ॥
 वस्तुत्वं पद का वाच्य कहा है कौन समझ सके ॥
 महावाक्य में श्रुति कौनसी, जो तिनका भेद मिटावे ॥
 भई मर्याद यह ज्ञान कहावे, सा यह हाता है किसको ।
 या मन में रहे कौन भ्रमानी, हमने बरखावो उसको ॥

घेर—

प्रक्रिया सबही कहो, वेदात्मक सिद्धांत की ।
 जिस मोमि के ज्ञात्री पुरुष, बात करते ज्ञान की ।
 जिस करके करते ध्यान को, वह कौन बार्ता ध्यान की ।
 समाधी के विधेय साधन, बात कह आध्यात्म की ।

के प्रकार की है वह समाधी जिसकर योगा योग कर ॥ २ ॥
 काष्ठ का मय किसको रहता है, कौन बंधु बंध क्या मुक्ति ।
 मुक्ति होय अरु बन्ध से छूटे सभी कहो तिनको मुक्ति ॥

ज्ञान के साधन कौन पियारे, किसको कहते हैं भक्ती ।

कै प्रकार की कैसे करते, बतलावो करके शक्ती ॥

शेर—

पंच कोश अतीत आतम, कौन कारण से रहे ।

सबके शामिल मिल रहा, कैसे अकारता हो रहे ॥

गुप्त परघट एक है, क्यों अपनी लज्जत खो रहे ।

फंसि के अविद्या जाल में, इस जगत में क्यों मोरहे ॥

व्यापक ब्रह्म स्वरूप कहत हैं, कैसे डूबे कैसे तरे ॥ ४ ॥

(इति प्रश्नः)

—०—

२८ लावनी. चाल दून (पूर्व प्रश्नों के उत्तर)

कर घर अपने की खबर सबर से सोवे । अजी एजी, आतमा सब

का परकासी ॥ सत् चित् आनन्द रूप स्वयं प्रकाश है अविनासी

॥ टेक ॥ जब स्वप्न अवस्था होय नहीं कोइ जोति ॥ अजी एजी,

भासता जगत जाल सारा । सब जोनि जीवाभास नहीं तुझ दृष्टा

से न्यारा ॥ जो कहीं अवस्था चार जाग्रत आदि ॥ अजी एजी

पंचमी तुरियातिष्ठ जानो ॥ इन सब का व्यभिचार एक रस आतम

पहिचानों ॥ जिसे अधिकार प्रकाश भासते दोनों ॥ अजी एजी,

उसे आभास बताया है ॥ लेना देना जान भूल संव उसमें हि

गाया है ॥

गुण शक्ति भरवापा कौन है, क्या करते उस क्या करते ।
कौन देखे तिनके भिन्नरस को अहाँ पे ये करते जते ॥

शेर—

धेतम मिला समान है फिर धर्म उछाटे क्यों कहे ।
एक तो सर्वज्ञ है, अणुज्ञ हुआ क्यों कहे ॥
एक तो करता महीं, अरु एक कर्ता क्यों रहे ।
एक तो आनन्दमय है, एक दुःख को क्यों सहे ॥

जब वह भजन करे इस्वर का, फिर कैसे वस आशा करे ॥
वत्सल्य पद का वाक्य क्या है, कौन छस कदम्ब है ॥
महावाक्य में वृत्ति कौनसी, जो तिनका मोह मिटावे है ॥
अहं महा मह ज्ञान कहाने सा यह होता है किसको ।
या वन में रहे कौन आह्वानी, हमने वनज्यों वसको ॥

शेर—

प्रक्रिया सबही कहो, वेदान्त के सिद्धांत की ।
जिस मोहि के ज्ञानी पुरुष, बात करते ज्ञान की ।
जिस करके करते ध्याम को, वह कौन वार्ता ध्याम की ।
समाधी के विघन साधन, बात कह अष्टांग की ।

कौ प्रकाश की है वह समाधी जिसपर योगा योग करे ॥ ३ ॥
काठ का मय किसको रहता है, कौन बंधु भर क्या मुष्के ।
सृष्टि शायमल बन्ध से छूट सभी कहो तिनको मुष्के ॥

एजी, लोक लोकांतर को जावे ॥ दूजा रहे असग, नहीं कछु करे
नहीं खावे ॥

शेर—

चेतन नित्य समान है, धरम उलटे यों कहे ।
माया अविद्या भेद से, करता अकरता बनि रहे ॥
करता मती के भेद से, सुख अरु दुख को सहे ।
निष्काम होय ईश्वर को भजता, आजादता में होरहे ॥

तुं पद वाचक जीव ईश तत् पद का । अजी एजी, असो पद
लक्ष है सुख रासी ॥ २ ॥ होय चिदाभास को ज्ञान वही अज्ञानी ॥
अजी एजी सभी प्रक्रिया को जानो ॥ नहीं प्रक्रिया का अंत बात
जिसकी करते ज्ञानी ॥ विधि, इच्छा, इठ, विस्वास, ध्यान
उपयोगी ॥ अजी एजी, आदि में विघन चार रहते । साधन हैं
तिसके आठ योगी जिसे निर्विकल्प कहते ॥

शेर—

अभ्यास की कर तारतम्यता, भेद तिसके बहुत हैं ।
भय रहता अंतःकरण में, अब बंध मुक्ति कहत हैं ॥
बंधन विषयों की वासना, त्याग को मुक्ती कहैं ।
तज राग को युक्ती यही, फिर मुक्त आपै होरहैं ॥

ज्ञान के साधन अष्ट भक्ति बहि रंगा । अजी एजी, भक्ति बहि
काटे सब फौसी ॥ ४ ॥

शेर—

चैतन्य जो कूटस्थ है, तिसकि शक्ती पाप क ।
आमास अन्त करण में, सब वपाक बरतें आप के ॥
स्वाध की पहिली कली में, कहे परसन गाय के ।
पुरि अष्टिहा में गमन होय, सुनलीजिए धिन आपके ॥

जन्मे भरता स्थूल विकारी पट्टा । अजी एजी, आत्मा जन्मे
मूर्ति आसी ॥ १ ॥ माया में पड़ा आमास इस कहलावे । अजी
एजी, अविद्या माहि जीव कहिये, यदि कहते तिनका रूप नेत्र
उपाधी से छहिये ॥ जब वेश काल वस्तु का इल्ल कहूँ सगल ।
अजी एजी, इस के तीन वेश माखें ॥ सूत्राष्टम् बैराट, ठीसरे
अव्यक्तवरात्ते ॥

शेर—

मृत भविष्यत् वर्तमान काक तिसके हैं सही ।
समष्टी, स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये वस्तु कही ॥
आठ गुण हैं मोया शक्ति, ऊँकार बाबा दुई ।
जब जीव के सुन लीजिये, दुक समझ के मेरी कही ॥

है नेत्र, हृदय, अरु कंठ, वेश यह तीनों । अजी एजी, अवस्था
तीन काल मासी ॥ २ ॥ इन्द्रियोँ नीर स्थूल हैं तिसकी वस्तु । अजी
एजी बहु-वैश गुण जिसमें रहते ॥ किरिया शक्ती ज्ञान बैसरी
बानी को कहते ॥ सो कर्ता पुण्यरुपाय दुःख सुख काता । अजी

एजी; लोक लोकांतर को जावे ॥ दूजा रहे असंग, नहीं कछु करे
नहीं खावे ॥

शेर—

चेतन नित्य समान है, धरम उलटे यों कहे ।
माया अविद्या भेद से, करता अकरता धनि रहे ॥
करता भती के भेद से, सुख अरु दुख को सहे ।
निष्काम होय ईश्वर को भजता, आजादता में हो रहे ॥

त्वं पद वाचक जीव ईश तन् पद का । अजी एजी, असी पद
लक्ष है सुख रासी ॥ २ ॥ होय चिदाभास को ज्ञान वही अज्ञानी ॥
अजी एजी सभी प्रक्रिया को जानो ॥ नहीं प्रक्रिया का अंत बात
जिसकी करते ज्ञानी ॥ विधि, इच्छा, हठ, विस्वास, ध्यान
उपयोगी ॥ अजी एजी, आदि में विघन चार रहते । साधन हैं
तिसके आठ योगी जिसे निर्विकल्प कहते ॥

शेर—

अभ्यास की कर तारतम्यता, भेद तिसके बहुत हैं ।
भय रहता अंतःकरण में, अब बंध मुक्ति कहत हैं ॥
बंधन विषयों की वासना, त्याग को मुक्ती कहें ।
तज राग को युक्ती यही, फिर मुक्त आपै हो रहें ॥

ज्ञान के साधन अष्ट भक्ति बहि रंगा । अजी एजी, भक्ति बहि
काटे सब फाँसी ॥ ४ ॥

शेर—

मोघा प्रेमा परा भक्ति, कहते यों अथ मेह हैं ।
 दृष्टा है पक्षी कोप का, यों कोप तें न्यारा कहैं ॥१६॥
 जैसे मिखा आकाश सब में, शुभ दोष नहिं धारन करे ।
 तैसे निजात्म वेह के, धर्मों में नहिं जन्मे मरे ॥१७॥
 भरम के वश करमकर, स्तव्या है अपने रूप को ।
 निद्रा में कंगाल होइ, स्वपना जो आवे मृपको ॥१८॥
 आत्म तो प्रत्यक्षरूप है, परकी उपाधी को परे ॥
 इस हेतु से यह दूबता, तजकर उपाधी को तरे ॥१९॥
 एक आत्मामें भरम करके, अंतर को बाहर आसता ॥
 एक रह रहता सदा, आवहि आव उजासता ॥२०॥

—०—

२६ लावनी (बाल दून)

क्या सुनूं कि बेलू तेरे कपाल की छीन्ना, महाराज ये मूरत किसी
 बन्यई है । अश्व तराही सूरत सभा, यह कहीं से आई है ॥१॥
 कहीं लिय मद्य विष्णु हा कं वरण पुमाने महाराज कहीं सुर असुर
 अजाइ है । बन के मोहनीसूरत सुपाहित करी छपाइ है ॥
 कहीं बन दूध कहीं बन पुरंदर राजा, महाराज सभा गणधर सभाई
 है । करे अजसरा नृत्य ताल सूरत कहीं गाइ है ॥

शेर—

कहीं पद्मासन बांधे मुनिजन, ध्यान तेरा करि रहे ।
ब्रह्मानंद में होके भगन, कोई मुक्त जीवन बन रहे ॥
तीर्थ यज्ञादिक करे कोई, दान में मन दे रहे ।
कोई भोजन प्रेम से दे, कोई भिक्षा ले रहे ॥

कहिं पंडित ब्रनके वेद पाठपढ़ते हैं । महाराज हरिजन हर
गुन गाई है ॥१॥ कहीं पै राजा रानी कहीं रह्यत है, महाराज चोर
ठाग पड़े दिखाई है । कहीं पाप कहीं पुन्य शत्रु कहीं करे भलाई है ।
यह खलकत तेरे ख्याल की चाल निराली, महाराज देखें देखी नहीं
गाई है । सभी शान हर आन एक नहिं मिले मिलाई है ।

शेर—

कहीं ऐसी शान है, कुरबान आलम हो रहे ।
हुस्न बिजली सी चमक में चित्त जिनके मोहर रहे ॥
देख बंद सूरत कहीं पै, मुंह से पल्ला ले रहे ।
तारीफ निंदा शान की, अपनी जर्बा से कहि रह ॥

मी०॥ कहीं देख के सूरत खुदी ये मन चल जावे,
महाराज नहीं वो हटे हटाई है ॥ २ ॥ टेक ॥ ये चित्र रचे हैं
एक से एक अनोखे । महाराज ये माया से उपजाई है ॥ पलभर
में हो नाश नहीं कछु परै दिखाई है ॥ तू कोतुक करके देखै
खलक तमाशा । महाराज चतुर भूले चतुराई है ॥ स्वसरूप को
विसारे रूप में रहे लुभाई है ॥

शेर—

माया जो ऐसी आपकी, निकसै नहीं योगी घती ।
 त्याग बधन की क्रिया को, उसमें फिर करते रती ॥
 त्याग संग्रह के विषय में, बेखबर जिनकी मती ।
 नीर बिन संसार, में डूबे हैं अचरज सी गती ॥

मी०॥ इन झुले नयन से खलक परे दिखाई । महाराज नैन
 बिन सब भिटजाई है ॥ ३ ॥ टेक ॥ ईश्वर माया जीव अनिया
 दोनो, महाराज जहाँ सों भवण सुनाई है । इन्द्रिय मन का विषय
 सबजन कहैं समुझाई है ॥ नहिं अंतर बाहर नहिं दूर नहीं सरे ।
 महाराज कद नेति कहि गार्ह है, स्वयंसच्चिदानन्द ब्रह्म निर्मल सवाई है ॥

शेर

शुद्ध है चेतन्य है वह, नित्य ब्रह्मात्मन्द है ।
 निर्मल निजात्म है सदा, ना कोई माया गंध है ॥
 प्रकाश ना पहुँचे कोई जहाँ सर्व लपोति मंद है ।
 शुद्ध है सो प्रगट दीखे, शुद्ध शुद्धात्मन्द है ॥

मी०॥ ये विषय नासनामय दुखरूप सवाई । महाराज ये महरम
 गुरु से पार्ह है ॥ भ्रम निरचय होगया आप अपनेई माहीं है
 ॥ ४ ॥ टेक ॥

३० लावनी (चाल दून)

तुहीं व्यापक ब्रह्म अखंड नहीं जह लीला, महाराज अपन मे आप भुलाया है । स्वपने का परपच जागिकर कहूं न पाया है ॥ टेक ॥
सब तेरे ही फुरने का है विस्तारा, महाराज नही कुछ तुझसे न्यारा है, कर देखो तत्व विचार सभी मिथ्या संसारा है ॥ कहिं नहिं आगिक माशूक सभी यह भूँठा, महाराज नहीं कोइ मरे न मारा है । सुन गीता का ज्ञान कृष्ण को यइ निरधारा है ॥

शेर—

अब शेर यामें लिखत हैं, समझे सोई नर शेर है ।
समझे सो पावे आपको, बिना समझे फेर है ॥
सब फेन तरंग तुषार जल मे, पडत घूमर घेर है ।
यक तोय से कछु भिन्न नाहीं, दृष्टि माहीं फेर है ॥

कर देखो दिल में ख्याल हुया नहिं होगा । महाराज नहीं कोई जाप जपाया है ॥ स्वपने का० ॥

जैसे सुवरण में भूषण बने अनेका । महाराज एक नहिं मिले मिलाया है ॥ कंठ, कुंडल, अरु नाथ, कंदोरा खूब बनाया है ॥
जब देखे नाना रूप भूलि गया सोना, महाराज मोल तिसका करवाया है ॥ जब काटे धरा सराफ तभी यक सुवरन पाया है ॥

शेर—

तैसे जगत है आत्मा में, कनक में भूषन यथा ।
नीर माही लहर जैसे, सीपी में रूपा तथा ॥

आकार दृष्टि कोहि के, दुक समझ तो उस पार को ।
पार है दिखदार दिख में, देखि अजब बहार को ॥

दू नहीं रक्त नहीं स्वेत न काष्ण पीला । महाराज नहीं लोभा नहीं
भाया है ॥ २ ॥ टे० ॥ जैसे जम माहीं वीरव नीला कलम ।
मह राज जनों तबू तनयाया है । धूळि धूम अह मेघ गगन नहीं जिमे
छिपाया है ॥ ऐसा है आत्म अव्युत्त रूप तुम्हारा । महाराज
छिपै नहीं देह विकारा है, जो देखत में आव समी यह मूँठ
पमारा है ॥

शेर—

रहता सदा तुही एक रस, वृजे का तुझमें लेश ना ।
आरम्भ और परिणाम नाही, देश और परदेश ना ॥
सादी अनादि कोइ नहीं, सय कल्पना का अत है ।
तूही सदा मिश्रत रूप है, कोई समझे विरक्षा सत है ॥

कर्ता किया और कम समी है मूँठा । महाराज जनों स्वप्न
की माया है ॥ ३ ॥ टेक ॥ यों होय जगत का भँत, संत पर
करते । महाराज बड़ से एस ही गार्ह है ॥ नति नति कहि सत्य
तुझ यह मैन सत्गार्ह है ॥ ये बारण्य बैठेहार अस्या नहीं बार ॥
महाराज समी मूँठी अतुराह है । पवि पवि यह पुराण करी जग
माहि टगार है ॥

शेर—

कोई गुप्त से परघट कहै, परघट जो गुप्तानन्द है ।
कोइ ध्रुव से चलता कहै, सो चलता परमानन्द है ।
वस्तु में कछु भेद नाहीं, कहन माहीं फेर ह ॥
जैसे वन के पशु को, कोइ बाघ कहे कोइ शेर है ।
कोई कहै ब्रह्म कोई कहे उसी को माया ॥ महाराज भेद तिसमे
नहिं भाया है ॥ ४ ॥

—०—

३१ ख्याल (रंगती दून)

मत पड़े भरम के जाल ख्याल सुन मेरा । महाराज बात
वेदोंने गार्ह है, तुही सच्चिदानन्द सभी तेरी रोशनाई है ॥ टेक ॥
जब हुवा भर्म तो लगा खेल के माहीं, महाराज सुधी अपनी
विसरार्ह है । तरह तरह के रंग राग में सुरति लगार्ह है ॥ उस
सूरत में मूरत का ही प्रतिविम्बा ॥ महाराज वही आभास कहाई
है । सोन करै करता बनिके माने मनमाहीं है ॥

शेर—

भर्म के वश कर्म करि, फिरता है माया ठाट में ।
बो अविद्या होके तेरे, मारे, सिर की टाट में ॥
तू खुशी करि मानता, लगता विषय की चाट में ।
अजब नमा चीज को, देखन लगा है हाट में ॥

मी० ॥ इस सभी बीज का बीज नजर नहीं आवे, महाराज बिजब
बिनु फिरे सुम्माई है ॥ १ ॥ एक मुन्नमीत पर बिज रंगे गु
माई, महाराज बिना कर छिछा बितेरेने । थोये से ना मिट मारता
माई सेरेने । यों भ्रम वषा होकर फंसा सत्य माने है । महाराज
कर है कम जो बतनाई । छूटन का जी चाहे, मगर बाही में
छलसाई ॥

श्लो—

निरर्थक में र्थकम समझकरना जो छोखे कर्म को ।
धर्म धर्म से जुदा हो, मानता है धर्म को ॥
देश काळातीत आत्म, देखता क्या धर्म को ॥
पर को अपमा जानता सब बोझि दीनी धर्म को ।
मी० ॥ यों शम बोझि के फिरता मारा मारा, महाराज हुष
गच्छत के माही है ॥ २ ॥ आपदान के ज्ञान बिना जग मास ।
महाराज सर्व रज्जु में परकासे ॥ रज्जु ज्ञान ॥ मर्ये वभी बह बाही
में मास ॥ जा ज्ञानसे उपजत है जा जाने महाराज ज्ञान दोष
ही मिटिमाई ॥ दूँठ ज्ञानते तस्कर का भय होवत है न्यारी ॥

शार—

पाप पुन्यों से अलहिदा, मृष्य गीता में कहा ।
अज्ञान वश ही जीव, यं खुद आप सकट सह रहा ॥
धार्मिष्ठ में आराम से परसग देसा बल रहा ।
अज्ञान अपने आपके से, हुषा हो नर जल रहा ॥

मी० ॥ यह विश्व सभी फुरने का है विस्तार । महाराज देख अनुभव के माहों है ॥ ३ ॥ जो सत चित आनन्द व्यापक ब्रह्म कहावे । महाराज वेद नित अभेद कहि गाई ॥ नेति नेति कहि थाकी श्रुति नहि उसकी थाह पाई ॥ फिर कौन अलहिदा शामिल किस को कहिये ॥ महाराज भेद की गंध नहीं राई ॥ ज्यों बंध्या का पुत्र किसी ने देखा है नाहीं ॥

शेर—

चेतन निरमल शुद्ध है, सो कभी छिपता नहीं । सर्व का परकाश है, वह सर्व में लिपता नहीं । आनन्द गुप्तानन्द का, वह प्रकट में जाता नहीं ॥ एक रस वह बस रहा, पकड़े से कहिं आता नहीं । मी० ॥ है स्वयं सच्चिदानन्द नहीं कुछ करता, महाराज समझ ध्रुव घात जनाई है ॥ ४ ॥

—०—

अथ वेद शास्त्र पुराणादिकों का सार (कविस पर्व सी)

३२ कवित्त

ईश इच्छा अनुसार, पाया विष्णु को अधिकार । सोतो रचता ससार, नाना भाति कर पेखिये ॥ मही बाढ़त है भार, तब धारत औतार । धर्म की बाधत कार, पाप सब छेदिये ॥ कहीं शूकर कहीं कच्छ, कहीं लक्ष औ अलक्ष, कहीं पर घट ही

लेखिये ॥ दुष्टन को मारिहारे संतन के काज सारे श्री
गुप्तरूप पारे, यह अक्षरज देखिये ॥ १ ॥

बोधा—

नामा बिधि कीछा करे, जिस का बार न पार ।
हानी होवे धर्म की, तब विविध वेध भीतार ॥

३३ कवित्त

अब राम रूप धाम्या, ब्रह्म ज्ञान को संभास्या । गुरु बसिष्ठ
पभास्या, राम समा में आयके ॥ विरवाग्नि तहां आये,
अब राजा हरपाये । तहां राम को बुलाये, ब्रह्म ज्ञान को मुन्यन
के ॥ ब्रह्म श्रुती के सुपारे, सिखा स्वयंवर पधारे । तहां
पौंछे धनुष मारे, नाम मूर्तों के फल्य के ॥ इरी भर्त्सों की
छरन, पूज्यो राम को परन । किया सिया की बरन, पहुँचे अमरधु
में आय के ॥ १ ॥

बोधा—

राम रूप को चारि के, कीम अवसुत काम ।
भक्तीबश है राज की, परधो रामजी नाम ॥

३४ कवित्त

फरि बन को पयाना, तहां सिया को पुराना । सुमीष को
निबान्य, दुष्ट बाजी को पभास्या है ॥ बम्बर छोच को पठ्या,
सतू नागर पै बंधाया । यदि लंकाहु को धाया दक्षशील को
विजान्य है ॥ एम किय समीपज, फरि आव कियो राज ।

बाँधी धर्म की मर्याद, सब प्रजा को सुखाय्या है ॥ किये सब
ही शुभ काम, फेरिगये निज धाम । जहाँ पाय के आराम, सब
श्रम को निवाय्या है ॥ ३ ॥

दोहा—

भार उतारयो धरनि को, बाँधी धर्ममर्याद ।
परघट किया गुण कर्मों को, जिसको गावैं साध ॥

३५ कवित्त

फेरि मथुरा में आये, वसुदेव घर जाये । पुत्र नन्द के कहाये,
रहे गोकुल में घाय के ॥ बानी हुई जो अकाश, जाने कियो
परकाश । ऊपज्यो त्रास, जब कंस मन आय के ॥ मता कस
ने उपाया, जब हुकुम सुनाया । सभी मंत्री बुलाय मारें वाल कोने
जाय के ॥ प्रथम पूतना पधारी, सोतो खैंचि खैंचि मारी ।
दैत्य आये कपट धारी, सब राखे हैं संहार के ॥ ४ ॥

दोहा—

रामकृष्ण लीला करी, जाय बने गोपाल ।
कंस केशी चाणूर से, हने दुष्ट भूपाल ॥

३६ कवित्त

राम औ गोपाल, लीला कीनी सब वाल । मारे धरा के
भूपाल, और दुष्ट जो संहारे हैं ॥ किया जल बीच बास,
पूरी भक्तन की आस । कुरुक्षेत्र प्रभास कौरव यादव सब मारे

हैं ॥ ताम्बो धरनी को मार, ऐसे क्रियो है संहार । फेरि
 धाय सोये नार निज धाम में पधारे हैं ॥ जब होयी है
 अनीसी तब होय यह रीती । ऐसी ईश्वर की मीठी, पावे सब
 कोई हारे हैं ॥ ५ ॥

बोहा—

अर्जुन उद्धव बिबुर को, स्वर्य बताया ज्ञान ।
 काज किये मन भावते, प्रसु पशु ने निज धाम ॥

—०—

३६ कवित्त

कारण जीवों के कस्याय गुण कर्म भक्ति ज्ञान । जाने कियो
 है विद्यमान, परगट करिके दिखावो है ॥ अष्टा दश जो पुजन
 किये भ्यास भगवान । महा भारत के मार्हि, बिस्तार से बतायो है ।
 वेदमें जो कौंड तीन, स्मि सब बीनि बीनि । भक्ति कम
 के अधीन, निज ज्ञान की सुनायो है ॥ बानी बैसरी अपार,
 जाओ नहीं बार पार । सेव शुधि माग सार, कम आपनो
 बनायो है ॥ ६ ॥

बोहा—

निगमागम इतिहास, औ अष्टादश पुराण ।
 कई जो कर्म उपासना, हम सबको फल ज्ञान ॥

ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, यह तू निश्चय जान ।
बाजै डंका वेद का, सबसे प्रबल प्रमान ॥

—०—

३७ कवित्त (निष्काम)

तिस ज्ञान के ही हित कहे साधन अमित । सुनि लीजे कर
के चित्त, कहें तिनको वखानि के ॥ फल कामना का त्याग,
कीजे विधो अनुराग । याते छुटै सब दाग रहै मलदोष हानि के ॥
उठे वासना अपार, अंत करण के मंझार । ताको भयो
तिरस्कार, मल दोष गया निश्चय लोजिये जानि के ॥ निष्काम
को यह फल, जाते दूर होवे मल । मन होत है अचल वृत्ति ध्येया
कार तानि के ॥ ७ ॥

सोरठा—

वृत्ति ध्येयाकार, चलता मन तब स्थिर रहे ।
यही ध्यान परकार, ध्येयाकार मन जब गहे ॥

—०—

३८ कवित्त (निष्काम)

अब कहत उपासना को, दूरि करे वासना को मेटे भव-
वासना को, नाता जग तोड़ती । मनवाह्य वृत्ति धावे, तिन्हें
फेरि कर लावे । निज तत्त्व जय पावे, विषयों ते यही मोड़ती ॥

धर्मी जाय के इकान्त, करे ध्येयहू को चित जब पने
कष्टु रंत, तब ध्यान हू में जोड़ता । जैसे मारि व्यभिचारी
पर पुरुष वृत्तिपारी, तैस जानो अभिचारी, वृत्ती ध्येयहू को
सांझता ॥ ८ ॥

बोहा—

धृत्ती अन्तःकरण में, होखे ध्येयाकार ।
नाशे मल विघ्नेष सब, अब कहैं विवेक बिचार ॥

—०—

३६ कवित्त (विवेक)

सब साधन में धरधार, सब तरों का सिंगार विवेक भी
बिचार, पावे सत्ताऽसत्य पेखिये । आत्म अभिन्नही, सब
जगत् बिनाशी, सोनो सदा मुख राखी, सारा जग कछ पेखिये
॥ यह जेष्ठ जब आवे, संग अनुजों को आवे अभिवेक्य को
लावे, पाको मूळि मति धरिये । जब जाने निर्याऽनिव,
तब होखत है हिच सुनि कीजे कर के चित, सोतो परम
बिरापिय ॥ ९ ॥

बाहा—

लक्ष्य कहा विवेक का, सो तू निश्चय धार ।
मिगडे काज अपनादि के, पल में देत सुधार ।

—०—

४० कवित्त (वैराग्य)

दूजा भ्राता जब आवे, तव रोष को दिखावे । सब भूँटा ही बतावे,
दृष्य जाल को दिखाय के ॥ इच्छा त्यागने की होवे, लोक
वासना को धोवे । गत हुये दिन रोवे, वृथा आयु को गवाय के ॥
जाने जानते थे सच्चा, सो तो पायो अतिकच्चा, सब भूठे नाच
नच्चा, वामें मन्थो धाय धाय के ॥ यह जगत जाल तज्जू,
निज रुपही को भज्जू । अवसाज यही सज्जू, गाऊँ राग निज पाय
के ॥ १० ॥

दोहा—

यह सरूप वैराग का, जो कोइ लेवे जान ।
फिरि याको धारन करै, तब करै बेगि कल्पान ॥

।—०—

४१ कवित्त (उपरती)

तीजो मैया है उपरती, सो तो करत है निवरती । धारि लेत षट्,
देत विषयों ते हटाय के ॥ मन इन्द्रियहु को तोड़े, नाहीं
विषयन में जोड़े । वेद गुरु श्रद्धा लोड़े, समाधान को ठहराय
के ॥ और साधन जो कर्म, सब जानि लेवे भर्म । जाने
विषयों को मर्म, भाजे विषयत धाय के ॥ निज परनारी,
सब लागत है खारी । ऐसी धारना को धारो, द्वैत दिये हैं उझाय
के ॥ ११ ॥

कहीं माय के इकान्त, करे ध्येयहू को चित्त अब नरे
कष्ट संत, तब ध्यान हू में जोड़ता । जैसे नारि अभिभारी
पर पुरुष बलिभारी, तैसे जानो अभिकारी, वृत्तो ध्येयहू से
जोड़ता ॥ ८ ॥

बोधा—

धृष्टी अन्त करन में, होवे ध्येयाकार ।
माये मल्ल भक्षेप सब, अब कहैं विवेक विचार ॥

—०—

३६ कवित्त (विवेक)

सब साधन में सरदार, सब नरों का सिंगार विवेक ही
विचार, पाते सत्पाउसत्य देखिये । आत्म अनिनाशी, सब
अगल विनाशी खोगे सदा सुख राखी, सारा जग सब पवित्र
॥ यह जेष्ठ जब आवे, संग अनुजों को छात्रे अविवेकता से
आवे, पाको मूछि मति देखिये । जब आने निर्यादित्व,
तब होवत है दिश सुनि छीजे कर के चित्त, सोतो परम
विशेषिये ॥ ९ ॥

बोधा—

सखण कहा विवेक का, सो तू निरचय धार ।
पिगडे काज अमादि के, पक्ष भ देत सुधार ।

—०—

तत्त्व मसि गावते ॥ ताको सोधन बतावे, वाक्य अर्थ को
छुटावे, वृत्ति लक्षणा ठहरावे, फेरि लक्ष को लखावते ॥१३॥

दोहा—

तत्त्वमसि आदिक वाक्य जो, सुनना करके कान ।

इस स्थल के बीच में, येही सरवन जान ।

—०—

४४ कवित (मनन)

श्रवण किये हैं वचन, कीजे मन से मनन । ओष्ठ वाक्य को हलन,
या में रंचहू न देखिये ॥ युक्ती भेद की है बाधक, और अभेद की
स्वयं स्वरूप की साधक, बार बार ताको लेखिये ॥ प्रमाण
औ प्रमेयगत, भावना असंसत । श्रवण मनन से होवे गत, यह
निश्चय करि पेखिये ॥ तजे मूरखों का संग करे होय के असंग ।
लागे श्रवण को रंग, पावे पद जो अलेखिये ॥ १४ ॥

दोहा—

मनन इसी को कहत हैं, मन से करे विचार ॥

सोधे सत्य असत्य को, खँचि गहे निजसार ।

—०—

४५ कवित (निदिध्यासन)

वृत्ति धारा ज्यों बहावे, सब ब्रह्म में ठहरावे ये निदिध्यासन कहावे,
खोवे विपरीत भावना ॥ वृत्ति उठत सजाती, दूर होवत

बोधा—

तीजा साधन उपरती, सोई बट् परकार ।
जब याको धारम करै, तब कुछ देख बहार ॥

—०—

४२ कवित (जिज्ञासा)

अतुल्य जिज्ञासा है भाई, जाने इच्छा उपजाई करे शोक की छाई
आसा सुककी छाया के ॥ जन्म मरन दुख भावे ज्ञान
सुख पावे । जब शोधी धिक् भावे तोहि कहत सुनावे के ॥
गुरु ज्ञानदाय पास, जाव करिके लबाव । तेरी पूरे सब बात,
कहे ज्ञान समझाय के ॥ अब कीसी यही काम, होय दि
में आराम । पावे सुखहु अवे धाम, रहे ब्रह्म में समाव के ॥१७४

बोधा—

जिज्ञासा चौथो कह्यो, निश्चय कर मन मारि ।
सुख की करता याचनी, दुख को जोड़े मारि ॥

—०—

४३ कवित (श्रवण)

कहु बर कह्यो ध्यान निज आत्म स ध्यान । ऐसे गुरु बने ज्ञान,
मिज ब्रह्म को बतावते । ऐसे समस्त पक्षिचाने, सेवा निस्सी
की छन । जब दया दृष्टी आने, सुख तब को सुनावते ॥
वाक्य बंदों मोक्षार मुख्य कहे हैं जो पार । कहे तिन को उबार

४७ कवित्त (जीवन मुक्ति)

वेद कहे याको ज्ञान, सो तो प्रबल प्रमान । हुये पुरुष जो शंकर,
आदि सब गायी है ॥ याते होवत मुक्त, यह पाय के बखत ।
मिथ्या भासै यह जगत, जाको सच्चा जानि धायो है ॥
जीवनमुक्ती जो कहावे, भेद भ्राती को उड़ावे । पुनरावृत्ती को
मिटाने, एक ब्रह्म मन लायो है ॥ छूटे धारना औ ध्यान,
पाया पद जो महान् । सब ज्ञान औ अज्ञान, ब्रह्म-नीर-में
बहायो है ॥ १७ ॥

दोहा—

यह जीवन मुक्ति कही, दूजी कही विदेह ।
स्थित है निज रूप में, छूटि जाय जब देह ।

—०—

४८ कवित्त (विदेह मुक्ति)

कही मुक्ती जो विदेह, सो तो झगड़ों का गेह । कीजे कौन से
सनेह, नाना भाति कहि रोवते ॥ कोई दोऊ को सुनावे, एक
जीवत घतावे । कोई ईश्वर में मिलावे, कोई शुद्ध ब्रम्ह पोवते ॥
कोई कर्म से घतावे, कोई ध्यानहू ते गावे । कोई वासना मिटावे
कोई शिला पत्थर जोवते ॥ कोई लोकों में घतावे, कोई कहे
लौटिआवें । नाना झगड़े मचावे, चीर पंक माहिं धोवते ॥ १८ ॥

विजाती यही करो विन राखी, मन फरि फरि छानना ॥
 वृत्ति होवे बड़ाकार उड़े वासना की झार । तब देखना ब्रह्म,
 जो महाम् पद पावना ॥ वृत्ति होवे परिपक्व, धीर छछ मैं
 तब्य बामें कछु नहीं शक्य, जो समाधी कहे गावना ॥ १५ ॥

बोधा—

निदिध्यासन अभ्यास मनन, तीनों बसते ज्ञान ॥
 तेहि पर अवश्य पधारते, मूपति निरवय ज्ञान ।

—०—

४६ कवित्त (ज्ञान)

बड़ो ज्ञान का सवारी, तेगा हाथ जियो भारी । 'अई-मछ'
 छिछकारो, करी, बल विष ज्ञाय के ॥ वृजो राज या अज्ञान,
 सो वो सद्धत मैदान । छूटे ज्ञानदू के बान, पोधा बाल्या है पयब
 के ॥ अज्ञान बल मारे बासे ज्ञान के जगारे । होत सदा
 अयग्रह करे, निज अदल जमाय के ॥ पाया राज जो गुप्त
 द्रुप जीवत मुक्त । तीनों काव मेंना जगत्, कहे एक ब्रह्म बर नहि
 मति गाय के ॥ १६ ॥

बोधा—

जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निरवान ।
 पजे बंदोरा येद का, कहें इसी को ज्ञान ॥

—०—

कहानी, कछु मनन धरत हैं ॥ जान्या आपको असंग, चढ़ै
काहू का न रंग । जाने जीत्यो अति जग, सो तो मार्यो ना मरत
है ॥ २० ॥

दोहा—

काल नगारे शीस पै, डंका ज्ञान लगाय ।
सब कल्पित निजरूप, में विचरत सहज सुभाय ॥

—०—

५१ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

कभी तीर्थों में जावे, कभी मरुभूमि आवे । कभी भोजन
अतिखावे, कभी भूखों ही रहत है ॥ राखै काहुसे ना काम,
रहे दिल में आराम, एक आतम में धाम, निजरूप में चरत
है ॥ करने योग किया काज, तजी जगत् की लाज । मिथ्या
जाने सब राज, स्वयं राज को करत है ॥ देह इन्द्रिय अरु
मान, मन रहत है दीवान, बुद्धि नारी है महान, चित् चित्तन
करत है ॥ २१ ॥

दोहा—

अहंकार सब काज को, देवे तुरत संभार ।
मन दीवान के हुक्म से, खड़ा रहे दरबार ॥

—०—

५२ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

जपै ईश को न जाप, मिटा भेद भरम पाप । स्वयरूप चिदाकाश

बोधा—

कोई समसह्य च्यपमानते, कोई कर्मसमकचपबाद ।
आगम मिगम पुगम का, सार गहे कोई साध ॥

—०—

४९ कवित्त (जीवन मुक्तों का व्यवहार)

कहे जीवन मुक्त, तिनके छछरण व्यक्ताव्यक्त । नहीं विषयों में
आसक्त, सो हो साज माना साजते ॥ कभी कटी में लंगोटी
छिये हाव माही छोटी । कभी सोरी ना लंगोटी, नगो ही
बिराजते ॥ कभी ध्यान को छात्रे, निजरूप में समारे,
कभी हृष्य मन छात्रे, कसु छात्र नहीं छात्रते ॥ कभी ठल
को विचारें कभी वाक्क उचारें, कभी मौन ही को धारें, कर्म
सिंह सम गात्रते ॥ १९ ॥

बोधा—

तिनके छछरणको लक्ष्में, जिनको जान्या छछ ।
बाध्य धर्म को त्यागि के, निर्मय विचारें दक्ष ॥

—०—

५० कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

आमम वर्य नही आति कुछ धर्म नही । मम को परन धर्म
स्वत ही चरत हैं ॥ कोई कहे जीवन मुक्त, कोई विषय
आसक्त । ठगि लायो सारा जगत, माना बेप ही को धारते
कोई जाने ठल, ज्ञानो वास बोले भीठी बानी । कुन सच क

कहानी, कछु मनन धरत हैं ॥ जान्या आपको असंग, चढ़ै
काहू का न रंग । जाने जीत्यो अति जग, सो तो मार्यो ना मरत
है ॥ २० ॥

दोहा—

काल नगारे शीस पै, डंका ज्ञान लगाय ।
सब कल्पित निजरूप, में विचरत सहज सुभाय ॥

—०—

५१ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

कभी तीर्थों में जावे, कभी मरुभूमि आवे । कभी भोजन
अतिखावे, कभी भूखों ही रहत है ॥ राखै काहुसे ना काम,
रहे दिल में आराम, एक आतम मे धाम, निजरूप में चरत
है ॥ करने योग किया काज, तजी जगन् की लाज । मिथ्या
जाने सब राज, स्वयं राज को करत है ॥ देह इन्द्रिय अरु
मान, मन रहत है दीवान, बुद्धि नारी है महान, चित् चितन
करत है ॥ २१ ॥

दोहा—

अहंकार सब काज को, देवे तुरत संभार ।
मन दीवान के हुक्म से, खड़ा रहे दरबार ॥

—०—

५२ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

जपै ईश को न जाप, मिटा भेद भरम पाप । स्वयरूप चिदाकाश

क्यों आवना न भावना ॥ राखे काहु से न काम, मस्त रह
 आठेयाम । रहे आत्मा नाराम, जो जट्ट भोग खवना ॥
 कमी जाट और मिथोना, सम मिट्टी और सोना । मिलै पन्न और
 खवेना, जानम्ब गीत गावना ॥ माने काहु से न रांक, रहे
 राव होव रंक । रहे सवा निरांक **तुह** एक बख भावना ॥ २९ ॥

शेष—

काख कर्म फांसी कटी, बिचरत है निर्धर ।
 तिन की गति कैसे लखे, जग-मानमोतिपारिध ॥

५३ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

कोई कहे यह भ्रष्ट, क ई मानते हैं इष्ट । सवा मनमें संकुच,
 पाको हर्षे नार्ही शोक है ॥ कहीं पूसते हजार, कहीं दते हैं
 बिखर कोई नार्ही मित्र पार, कहु रोप नार्ही रोप है ॥
 कमी मांगते हैं भीक, कहीं बेव क्षम सीक । कमी बोले ना जर्मक,
 विधेप शक्ति रोप है ॥ परमार्थ दृष्टी मार्हि, तूखमूख शेर
 नहि व्यवहार दृष्टी मार्हि, मान्य तूखा का ही लेख है ॥ २३ ॥

शेष—

मूछा तूछा प्रारब्ध, स्वय स्वस्व में नार्हि ।
 कन्य दृष्टि करके कहीं वेद शास्त्र क मार्हि ॥

५४ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

तत्त्व ज्ञान मनोनाश, उड़ी वासना की वास । जब होत है हुलास,
तिन तीनन को पाइ के ॥ याते होवे जीवन मुक्ति, छूटे सब
ही आशक्ति । छावे दिल पै विरक्ति, वेद कहे नित गाय के ॥
समुझे वेद तत्व भेद, जाते दूर होवे खेद, आप जानत अछेद,
सुनो मन बुद्धि लाय के ॥ जाको खोजने को जाये, सो तो
कहीं नहीं पाये । अंतर वृत्ति क्यों नहिं लाये, बाह्य मरै धाय
धाय के ॥ २४ ॥

दोहा—

जो समझे इस रमज को, मिथ्या बंधरु मोख ।
वेद कहे नित टेरि के, मन अपने में जोख ॥

—०—

५५ कवित्त (समाप्ती)

पाच और बीस कहे, कवित्त पचीस । सम्बन् एक सौ उन्नीस,
मुनी सिद्धि कहि गायो है ॥ कहा वेद तत्व सार, कोई
समझेंगे यार । कहा जानत गवार, जाने विषय मन लायो है ॥
यामें साधनश्रौ ज्ञान कहे, जीवत विदेह भये । लक्षण तीहूँ के
कहे, काज आपनो बनायो है ॥ ऐसा साज्या जिने साज,
पायो चक्रवर्ती राज । रहे सुख सो विराज, निज रूप में समायो
है ॥ २५ ॥

पेड़ा—

अष्टादश प्रस्थाम ओ, कहा सा निरूप्य जान ।
साधन तो सब फल हैं फल हैं सबके ज्ञान ॥
कविस पथीसी म कछो, सबको सुख सार ।
या को पढ़ि धारन करे, छहे तत्त्व निरधार ॥

इति श्रीकविस पथीसी समाप्तम् । सुमनस्तु ।

—०—

५६ राग बंगला

बंगला खूब समान्या है, चतुर करीगर करतारा । टेका
पांच रंग की ईंट लगी है, साठ-धातु का गारा । दिन औअर
साउ सब फेरे, नख त्रिख छाया प्यारा ॥१॥ निज सावा का
काट रच्यो है, नाना रंग अपारा बाट बाट बोगड़े गालियाँ,
विष में छो बजारा ॥ २ ॥ इस बंगले में बाग लम्या है मन
माझी रजबारा, साढ़े तीन करोक पूछ हैं, लिख रही मजब
बहारा ॥३॥ कियेक बहतर मवियां बहरी छूटि रही जलपाय ।
मन्त करण अगाध सरोवर धृती छुटै फुबारा ॥४॥ इन बंगले
में रास रच्यो है, नाना राग अपारा । अनद्व शब्द होठ दिनखी
सोहम सोहम सारा ॥५॥ इस बंगले में बाजे बाजे, छठ रही हैं
हंकार । डोळक शांति बज हरिमुनिया, शिखरी स्वास सिधारा
॥६॥ पांचे तीन बजाय रहे हैं स्वर भर ताळ निकार । पांच
पथीमों पातर नाचें दलित देखन हारा ॥७॥ तीन लोक बंगले के

अन्दर, नाना जगत अपारा ॥ गुप्त रूप से आप बिराजे, सबका
जानन हारा ॥ ८ ॥

—०—

५७ बंगला

बंगला रच्या अविद्या जाल, किया है कारीगर कम्माल ॥
इस बंगले की तीन अवस्था, वृद्ध तरुण और बाल ॥ ताके माहिं
बहुत मन लाया, कुछ नहीं रही संभाल ॥१॥ जन्म हुये से
जन्म्या माने, मरने से निज काल ॥ तिस्के तदाकार हुई वृत्ति, भूल्या
अपना हाल ॥२॥ मात पिता भ्राता सुत दारा, इनके लागि लिया
नाल ॥३॥ ग्राम धाम यह देश हमारा, और सब ही धन माल ॥३॥
भोगन काज अकाज करत है, रहा देह को पाल ॥ मैं मेरे में मगन
हो रह्या, यम करसो बेहाल ॥४॥ तेल फुल्ले लगावे तन में, धो
धो बाहे बाल, यम के दूत आय के पकड़ें, चिमटो खींचें
खाल ॥५॥ वृद्ध हुआ नहि गई दुर्बुद्धी, नाचत देदे ताल ॥ विषवत
विषय फलन को खावै, चढा मौत की डाल ॥६॥ टूटी जाड नाड
लगी हालन, तौ भी करै न टाल ॥ भोगों निमित्त आसन करता
है, पढा काल के गाल ॥७॥ गुप्त रूप को भूल्या मूरख, लगी के
भूटे ख्याल ॥ जैसे भूप स्वप्न के माहीं फिरै कगाल ॥८॥

—०—

५८ बंगला

भूलि गया बंगले से मिलि यार, क्यों नहीं करता तत्त्व विचार

॥टेका॥ जब से बंगले में मन छाया तब से गया सुधार । भास रूप
 बंगले को जाम्ना, मौक्तिक मूत निकार ॥१॥ बमता और विगड़त
 रहता, बंगला बारम्बार । बंगला साइं तान हाव का, तेरा रूप
 जपार ॥२॥ बंगला तो जड़ पथ मूत का, होकर रहा साकार । तेरा
 रूप भर रेख नहीं है, मुह बेतन निराकार ॥३॥ बंगला तो परिबिद्ध
 परियाप्ती, भारत पद विकार । तुझको सवा एक रस यक्ष,
 बंगले का आचार ॥४॥ तुझ तो स य रूप अविनाशी, करके इत
 विचार । बंगला तो यह असत रूप है, पल पल में डूँ बार ॥५॥
 तुझ तो बेतन रूप विराजे, सब प्रकाश आचार । बंगला छे
 परघट कल पीले, मूरत होत सुधार ॥६॥ तुझको आत्म रूप
 रहित है, नहीं इच्छा नहीं भार । राग दोष का घोंस बनावन,
 बंगला दुःख अगार ॥७॥ तुझ तो रहता गुप्त रूप ते, बंगला
 दृश्य संभार । तुझ बंगले का रहनेवाला; बंगले का सरदार ॥८॥

—८—

५६ बंगला

बंगला करि चाखे लाखी, धामें करत बहुत दुपाखी ॥ ठक न
 स्नेह केस यह जोटिस आया, दुहुम सुमाया वाखी । बरपन में
 मुख देख पियारे, छडी अनामी काखी ॥१॥ हुआ पुराना बंगला
 तेरा, उड़ि गई है सब छाखी । आस पास में छया बगीचा, छोड़ि
 चलेगा माखी ॥२॥ जब माछिक के आवें सिपाही, जउवा देत
 निझली ॥ पल पल के छल शायि, रिखत चले न पाखी ॥३॥

कुटुम समेत निकाला जावे, कहा आज क्या कालो । सबही दखल छूटि जाय तेरा, खुलि जाय कच्ची ताली ॥४॥ तुझको प्रकड़ करेंगे आगे, मारें कलेजे भाली । हाहाकार पड़े जब कूबे, देवे काल को गाली ॥५॥ घड़ी पलक का लेखा लीजे पर घट होहिं कुचालीं । बालिस्टरी रिश्वत तहाँ तेरो एक सके नहीं चाली ॥६॥ जोर जुलूम तेरा क्या चलता, मारे रावण वाली । काल बली से कोई नहीं घचता, हालो और मुवाली ॥७॥ गुप्त रूप को जान्या नहीं, पडा अविद्यावाली । यह सब भूँठा खयाल रच्या है, तुह देखन वाला खयाली ॥ ८ ॥

—०—

६० बंगला

अब तुह तज बंगले का सग, करके सन्तो का सत्सङ्ग ॥टेका॥
तिरने को है सत् सङ्ग मारग, झूवन कोंहै कुसङ्ग । हरि की भक्ति साधकी संगति, लगे हरी को रग ॥१॥ जिस बङ्गले को स्थिर जाने, होवे एक दिन भग । विवेक वैराग के शस्त्र बांधो, खूब मचावो जंग ॥२॥ अवतो संग विषयों का त्यागो, बहुत किया इने संग । लोभ मोह के पड़ा पिटारे, जैसे मस्त मुजंग ॥ ३ ॥ विषय रूप अग्नी ने दाहा, तन मन सबही अङ्ग , आपही आप आय के गिरता, दीपक माहिं पतङ्ग ॥४॥ जैसे मीन मास के लालच, रसि जाय कुडी संग । तैसे जीव विषयों में बंधता, पाय मूर्ख

।।टेक।। छव स बंगले में मन लाया तब से मया खुबार । आप रु
 बंगले को जाम्ना, मौखिक भूत निकार ॥१॥ वनता और निराव
 रहता, बंगला बारम्बार । बंगला साहे तीन हाथ का, तेरा रु
 अपार ॥२॥ बंगला तो सब पंच भूत का, बीस रहा सागर । तेरा
 रूप बर रेखा मही है, तुझ चेतन निराकार ॥३॥ बंगला तो परिधि
 परिधामी, भारत पद बिहार । तुझो सदा एक रस राख,
 बंगले का आधार ॥४॥ तुझ तो सच रूप अभिनाशी, करके रेत
 बिचार । बंगला तो यह असत रूप है, फल पल में है बार ॥५॥
 तुझ तो चेतन रूप निराजे, सब प्रकाश आधार । बंगला तो
 परपट जब बीसे मूरख होत खुबार ॥६॥ तुझो आत्म रूप
 रक्षित है, नहीं हलका नहीं मार । राग दोष का धोष अनार,
 बंगला दुःख अगार ॥७॥ तुझ तो रहता गुप्त रूप ते, बंगला
 दरस संभार । तुझ बंगले का रहनेवाला, बंगले का सरदार ॥८॥

—०—

५६ बंगला

बंगला करि बाछे छाछी, धामें करत बहुत दुपार ॥ टेक ॥
 खेत केस यह नोटिस आया, हुकुम सुनाया बाछी । दरपन में
 मुख देख पियारे, जही अबागी काछी ॥१॥ हुआ पुराना बंगला
 तरा, उठि गई है सब छाछी । आस पास में छाया बगीचा, जेहि
 चलेगा माछी ॥२॥ जब माछि के आवें सिपाहो, जउवा देत
 मिछि ॥ एक पक्षी के छाया होजिय, दिखत बसे न बाछी ॥३॥

कथा कीर्तन यहि गीता का पाठ । सर्व रूप परमेश्वर जानो सत्र
कुछ विश्व विराट् ॥ ८ ॥

—२—

६२ बंगला

ज्ञान जब सतगुरु से पाया । सभी बगले का भर्म उड़ाया ॥ १ ॥
तीन काल नहीं हुये ब्रह्म में, द्वैत कहाँ से आया । जो हीखन
जानन में आवे, सत्र चेतन की छाया ॥ १ ॥ नेति नेति कह वेद
पुकारें, सत गुरु ने समझाया । व्यास वशिष्ठ सनकादी शुकजी,
दत्त भरत वामदेव गाया ॥ २ ॥ जो कुछ यह दीखन में आवें
पिंडप्रान करु काया । गंधर्व नगर स्वप्न की सृष्टी, खोज कछू नहीं
पाया ॥ ३ ॥ मिथ्या सर्प रज्जू में जैसे, काटि कोई नहीं खाया ।
तैसे जगत आतमा माहीं, कहाँ से चलिके आया ॥ ४ ॥ शुक्ती
माहीं रूपा भासे, नाकहिं मोल बिकाया । ठुठ के माहीं चोर
कहत है, कहो किसका माल चुराया ॥ ५ ॥ गगन माहिं जिमि
नीला भासे किसने रंग चढ़ाया । आतम एक अद्वितीय पूरन, कैसे
जगत कहाया ॥ ६ ॥ जोब ईश का भेद भासता, याही जानो
माया । सोवत भरम जाल है भूठा, काहे में मन लाया ॥ ७ ॥
गुप्त भेद सत् गुरु से पावना, कोई न जन्मी जाया । सदा असंग
एक रस आतम, कभी न काल ने खाया ॥ ८ ॥

पर-सङ्ग ॥५॥ नीच सुझो मीच पावता, लेत कमल की मय ॥
 करी देख कर पड़ा छात में, मूरख मूढ़ मतंग ॥६॥ जैसे बरिह
 वैन बजाई, रंग सुनाया भंग ॥ सरबन इत्रिय के बस डै क
 मारुपा जात कुरंग ॥७॥ तेरे ही यह जीव जसत है, विरत
 अग्नि के संग ॥ गुप्त ज्ञान का गोता छानो म्हातो आत्म गंग ॥८॥

—०—

६१ वगला

बंगले छाया बिपयों का ठाण, एक दिन बैठि बलेगा काठ ॥ टेंका
 चारों हाते छुटि जाय तेरे, भगि जाय चातो काठ ॥ प्रण पद का
 पंखा छूटे, कन्व होय सब पाट ॥१॥ धूम धाम जब मचे स्मर में,
 पुरी छुटी आस काठ ॥ चोकीदार बीमान मुसहो, मरि गये तेरे
 वाट ॥ २ ॥ तक्रिये दोसक और बिछौन, पढ़ पछड़ और काट ॥
 लंग हाथों पकड़ि लिया है, कछू न बांधा गाँठ ॥ ३ ॥ बस के दूठ
 पकड़ि ले चाले बूले मारे टॉट ॥ पीछे और कुनुडी आये, मर
 लिया सब बोट ॥ ४ ॥ हरि की मछी क्यों नहीं करता, उदरे
 ओपठ पाट ॥ राम नाम की बेनी बनाके बस की फौसी काट ॥५॥
 जिसको देखि मूढ़ि रहा मूरख, यह सब मूँठा नाट ॥ मछी बिग
 मुच लीमो काठ नहीं, यम का बपतर जाप्यट ॥ ६ ॥ बगल
 भाव से हरि को सुमिरो ओकि बिपयों की जात ॥ प्रारब्ध को
 छ करो गुणारो कपटी मनको काट ॥ ७ ॥ पहि मछी और

कथा कीर्तन यहि गीता का पाठ । सर्व रूप परमेश्वर जानो सब
कुछ विश्व विराट् ॥ ८ ॥

—०—

६२ वंगला

ज्ञान जब सतगुरु से पाया । सभी वगले का भर्म उड़ाया ॥ १ ॥
तीन काल नहीं हुये ब्रह्म में, द्वैत कहाँ से आया । जो हीखन
जानन मे आवे, सब चेतन की छाया ॥ १ ॥ नेति नेति कह वेद
पुकारें, सत गुरु ने समझाया । व्यास वशिष्ठ सनकादी शुकजी,
दत्त भरत वामदेव गाया ॥ २ ॥ जो कुछ यह दीखन मे आवें
पिंडप्रान करु काया । गंधर्व नगर स्वप्न की सृष्टी, खोज कछु नहीं
पाया ॥ ३ ॥ मिथ्या सर्प रज्जू मे जैसे, काटि कोई नहीं खाया ।
तैसे जगत आतमा माहीं, कहाँ से चलिके आया ॥ ४ ॥ शुक्ती
माहीं रुपा भासे, नाकहि मोल बिकाया । ठुठ के माहीं चोर
कहत है, कहो किसका माल चुराया ॥ ५ ॥ गगन माहि जिमि
नोला भासे किसने रग चढ़ाया । आतम एक अद्वितीय पूरन, कैसे
जगत कहाया ॥ ६ ॥ जोव ईश का भेद भासता, याही जानों
माया । सोवत भरम जाल है भूठा, काहे में मन लाया ॥ ७ ॥
गुप्त भेद सत् गुरु से पावना, कोई न जन्मी जाया । सदा असंग
एक रस आतम, कभी न काल ने खाया ॥ ८ ॥

६३ वगला

सजो अथ बंगले का अभिमान । तू तो दो दिन का महामान
 ॥ टेक ॥ मल्ल धौरासी बगल दस, यष्टुव हुया हिराम । जहाँ गया
 छई मोगि बिपत्ती, कहीं न पायो आराम ॥ १ ॥ हरि की भक्ति
 साधु की संगति करि लेना यह काम । गुरु बेद में अट्टा करिनि,
 दिन का कइना मान ॥ २ ॥ पैरों से चलि वीरध आना, क्या
 संतन के धाम । नैनो से हरमन करि हरिख, हाथों से कर धन
 ॥ ३ ॥ बायक से हरिक गुन गगनो, बुद्धी से कर ध्यान । हरि
 भजन में मन छो छानो, क्या सुनो कर धन ॥ ४ ॥ लन
 से पर त्वारन को कीजे, धन सुपत्तर धाम । जन्म गुरु की सब
 बितोबो, जासों पावे ज्ञान ॥ ५ ॥ जब माया के छुटै फँदते, फँसे
 यह निरवान । बार बेह यह शास कइते, अट्टा दस पुरान ॥ ६ ॥
 इस बिधि से जो काम करत है, जोह मान अपमान । द्वैत भाव
 का बपुतर फटते, जब होवे कल्याण ॥ ७ ॥ गुप्त रमन को समस्त
 पिमारे, मत न्य रखे अज्ञान । काछ बडी के छुटे फँदते, पुनर्जन्म
 बाध दान ॥ ८ ॥



६४ वगला

कार्तिक कर करमन की हान गहाय के पूगम निरमल दान
 ॥ टेक ॥ अछ के गहाय नहान नहीं है, अन्तर मैथ्य ज्ञान । गुप्त

पात्र को सौ वेर धोवे, शुद्ध हुया नहि मान ॥ १ ॥ अन्तर की
 शुद्धी जब होवे, कर्म करे निष्काम ॥ वृत्त एकादसि गंगा न्हावे,
 ईश्वर का जप नाम ॥ २ ॥ सब साधान में शुद्धी करता, है
 आतम अशनान ॥ जो कोई न्हावे, फेर न आवे सोवे चादर तान
 ॥ ३ ॥ कार्तिक न्हाया जभी सफल है, करै नित्य हरि ध्यान ॥
 मनोकामना पूरन होवे, मिटै चोरासी खान ॥ ४ ॥ मन में धारो
 कामना, लागी गोपिका न्हान ॥ अन्तरयामी घट घट व्यापक,
 पूर्ण करे भगवान ॥ ५ ॥ तिन की भक्ती के वश ह्वैकर, किये
 नाच अरु गान ॥ मुरली मधुर बजाई वन में, मटकत देदे तान
 ॥ ६ ॥ ऐसा न्हान न्हावना चाहिये, रीझत है भगवान ॥ जप
 तप वृत्त यज्ञ अरु पूजा, भक्ती के साधन जान ॥ ७ ॥ चारों
 साधन तिसरें होवे, चारों ही अगले पहिचान ॥ अन्तरंग यह
 आठो साधन, इन बिन होत न ज्ञान ॥ ८ ॥

—०—

६५ बंगला

बंगले पावे अविनाशी, अब तू कर के देख तलाशी ॥ टेक ॥
 वैठि एकाँत विचार करै, जोग से होय उदासी । तिस को दर्शन
 अवश्य देत है, कैलासन का वासी ॥ १ ॥ तीन देह कैलास के
 माहीं, है सब का परकाशी ॥ घट घट माहीं रटना रटि रहा,
 करै विलास विलासी ॥ २ ॥ एक बार हो दरशन वा का, कटे

६३ वगला

सन्तो अप्र बगले का अभिमान । तू तो दो दिन का मेहमान
 ॥ एक ॥ सदा पीरासी बगले देख बहुत दुया बैरान । अहाँ गला
 हाँ भोगि बिपत्ती, कहीं न पायो आराम ॥ १ ॥ हरि की भक्ति
 साधु की संगति करि सेना यह काम । गुरु वेद में मग्न करिते,
 दिन का कइता भान ॥ २ ॥ पैरों से चलि तीरथ जान्य, क्या
 संतन के घाम । मैनों से दरसन करि हरिक्र, हामों से कर शान
 ॥ ३ ॥ बायक से हरिके गुन गणो, बुझी स कर ध्यान । हरि
 भक्तन में मन की छावो, क्या सुनो कर कान ॥ ४ ॥ उन
 से पर खारब को कौजे, भन सुपातर शान । जन्म गुरु की सेव
 निठोवा आठों पावे ज्ञान ॥ ५ ॥ जब माया के छुटे फँसते, पावे
 यह निरखान । चार वेद बटू शास्त्र कहते, अष्टा दस पुरान ॥ ६ ॥
 इस बिधि स ओ काम करत है, जोड़ मान अपमान । द्वैत मात्र
 का वपतर फाँटे, जब हाथ कस्यान ॥ ७ ॥ गुप्त रमज को समझ
 पिसारे, मत ना रहे अज्ञान । काळ बड़ी के छुटे फँसते, पुनजन्म
 होय शान ॥ ८ ॥

—०—

६४ वगला

कार्तिक कर करमन की शान ग्हाय के पूम निरमल ज्ञान
 ॥ एक ॥ जल के ग्हाये ज्ञान नहीं है, अमर मैद्य ज्ञान । सुण

पात्र को सौ वेर धोवे, शुद्ध हुया नहि मान ॥ १ ॥ अन्तर को
 शुद्धी जब होवे, कर्म करे निष्काम ॥ वृत्त एकादसि गगा न्हावे,
 ईश्वर का जप नाम ॥ २ ॥ सब साधान मे शुद्धी करता, है
 आत्म अशनान ॥ जो कोई न्हावे, फेर न आवे सोवे चादर तान
 ॥ ३ ॥ कार्तिक न्हाया जभी सफल है, करै नित्य हरि ध्यान ॥
 मनोकामना पूरन होवे, मिटै चोरासी खान ॥ ४ ॥ मन में धारो
 कामना, लागी गोपिका न्हान ॥ अन्तरयामी घट घट व्यापक,
 पूर्ण करे भगवान ॥ ५ ॥ तिन की भक्ती के वश ह्वैकर, किये
 नाच अरु गान ॥ मुरली मधुर बजाई वन में, मटकत देदे तान
 ॥ ६ ॥ ऐसा न्हान न्हावना चाहिये, रीझत है भगवान ॥ जप
 तप वृत्त यज्ञ अरु पूजा, भक्ती के साधन जान ॥ ७ ॥ चारों
 साधन तिसरें होवे, चारों ही अगले पहिचान ॥ अन्तरंग यह
 आठो साधन, इन बिन होत न ज्ञान ॥ ८ ॥

—०—

६५ बंगला

बगले पावे अविनाशी, अब तू कर के देख तलाशी ॥ टेक ॥
 बैठि एकाँत विचार करै, जोग से होय उदासी । तिस को दर्शन
 अवश्य देत है, कैलासन का वासी ॥ १ ॥ तीन देह कैलास के
 माहीं, है सब का परकाशी ॥ घट घट माहीं रटना रटि रहा,
 करै विलास विलासी ॥ २ ॥ एक बार हो दरशन वा का, कटे

अविद्या फंसी ॥ मुख के सागर महा उजागर खोजो क्या कसी
 ॥ ३ ॥ आप रूप जब सब को भान्या मछिन अविद्या नसी ॥
 भर्मराय का वस्तर कान्धा मिटिगई छल चौरासी ॥ ४ ॥ ईसर
 जीव मात्र सब भिटि गय, होगमे ब्रह्म निवासी ॥ मन का कस्वा
 कल्पित जानो, समो दास भरु वासी ॥ ५ ॥ आपहि अलख
 निरंजन जोती मन बाणी नहि आसी ॥ आपहि आपविराजि छा है
 व्यापक बिबिधशी ॥ ६ ॥ गुरु बेदन मेव असाया, असो
 ज्ञान उजासा ॥ हुया प्रकाश अमास जो नास्वा, पाया सब को
 सासी ॥ ७ ॥ आप हि गुण आपही परबट, आप हि सब रंग
 रासी ॥ आप हि छाकट वेद रजस है, आप हि सब को
 आसी ॥ ८ ॥

इति श्री राम बंगल समाप्तम् ॥

—०—

६६ शब्द

कलि श्याम सुन्दर की छत्क, झट छटप महि आने को
 ॥ टेक ॥ संत मन मोहन हैं, वे व्याल सब आने को ॥ लरी
 मयनिया सीस से वही लूटि होशाने को ॥ १ ॥ जान किछु
 होरिबे यह झीला पैदाने को ॥ बधि लाव हैं हरि प्रेम से, फिर
 मटुकी पटकन को ॥ २ ॥ रिस यरी पकने गूबरी, यह हाव
 महि मान को ॥ कहि कर के मीठी बात दिन की तरफ मुसकने

लगे ॥ ३ ॥ गुप्त लीला करत वन, मुरली बजाने को लगे । सब
गोप गोपि देखी लीला, मन मे हरषाने लगे ॥ ४ ॥

—०—

६७ शब्द

यमुना के तीर श्याम की, मन मोहनी वंशीजो ॥ टेक ॥ ताल
तेरह सात स्वर, भर गाज तिरलोकी गजी । छ राग तीसों रागिनी,
साज को सबही सजी ॥ १ ॥ पत्थर पानी बहि चले, यमुना ने
मरियादा तजी ॥ बिन वूंद बादल बीजली सब, नदी चढ़ि समुंदर
भजी ॥ २ ॥ धूम माची ब्रज मे, धुन सुनि के सब लज्जा तजी,
घर काज तज, नहि साज साजा, ज्यों कि त्यों उठि के भर्जी
॥ ३ ॥ गगन बाजी दुदभी, गावत अप्सरा सब लजी ॥ गुप्त
गोविंद को गती, किस रीति से जावे तजी ॥ ४ ॥

—०—

६८ शब्द

दिल की दिवाली बीच में, निज गोरधन पधरावना ॥ टेक ॥
शुभ विधो से पूजा करो, मन दृढ़ कर के भावना ॥ चित चरच
चदन, कर्म केसर, भावो का भोग लगावना ॥ पुण्य के पक्वान
करके देव पै ले जावना ॥ दया को ले दही गौरस गम का घृत
चढावना ॥ २ ॥ यह वक्त पूजा का मिला है, फेरि नहि यहाँ
आवना ॥ तजि कर अविद्या जालको, निज गोरधन को धावना
॥ ३ ॥ गिरकारण सूक्ष्म स्थूल है, तिन का ही बोझ उठावना ।
गुप्त आत्म गोरधन है, तिसको पूजि रिझावना ॥ ४ ॥

—०—

अविद्या फंसी ॥ सुख के सागर महा उभागर सोखो काया कासी
 ॥ ३ ॥ आप रूप जब सब को खान्या मछिन अविद्या नासी ॥
 धर्मराय का दफतर फाट्या मिटिगई छल चौरसी ॥ ४ ॥ ईश्वर
 जीव मात्र सब मिटि गये, होगये प्रण निवासी ॥ मन का कस्प्य
 कस्पित जामे, समो दास अरु दासी ॥ ५ ॥ आपहि सब
 निर्जन जोती मन बाणी नहि जासी ॥ आपहि आप विराजि रहा है,
 व्यापक बिदाकासी ॥ ६ ॥ गुरु वेदने मेह जगया, जामे
 ज्ञान उवासी ॥ हुया प्रकाश अमास जो नास्या, पाया सब का
 सासी ॥ ७ ॥ आप हि गुप्त आपसी परबट, आप हि सब रंग
 रासी ॥ आप हि छोछ वेद रचत है, आप हि सब को
 खासी ॥ ८ ॥

इति श्री राग बंगळ समाप्तम् ॥

—०—

६६ शुद्ध

कलियुग स्वाम सुन्दर की छटक, छठ छटप मदि खाने को
 ॥ छेक ॥ सेन मन मोहन वई, बं म्याळ सब खान को ॥ छरी
 मधनिमा सीस से बही लखि खेखाने को ॥ १ ॥ खाने किजब
 होरिदे यह छीज फैखाने को ॥ दधि खात हैं हरि प्रेम से, फिर
 मदुकी पटकान को ॥ २ ॥ रिस मरी पकने गूअरी, बर हाथ
 नहि खान छग ॥ कहि कर के मीठी बात, तिन की दरफ मुखकने

७१ शब्द

जिया जी तुम बैठो ब्रह्म की रेल ॥ तजि कर झूठे खेल ॥ टेका ॥
भक्ति कर्म का तांगा करले, तन स्टेशन ठेल ॥ १ ॥ सत सगत
से सार निकालो, मलो इतर तन तेल ॥ २ ॥ ज्ञान वैराग्य के
पहिन कापड़े जरा न लागे मैल ॥ ३ ॥ टिकट बादू सत गुरु
सहाय से, करिले क्यों ना मेल ॥ ४ ॥ अमरापुरका टिकट
लीजिये, साधन दमड़े मेल ॥ ५ ॥ फर्स्ट क्लास फारिग हो जग
से, आतम सुख को मेळ ॥ ६ ॥ जीवन मुक्ती पोढ़ गलीचे, करते
चालो खेल ॥ ७ ॥ गुप्त ज्ञान की बैठ स्पेशल, अमरापुर को
पेल ॥ ८ ॥

—०—

७२ भजन

तुझको नहिं हानी लाभ है, कछु मरने और जीने मे ॥ टेका ॥
पुरुष मिला प्रकृती धर्मा, मानन लाग्या अपने कर्मा । जानत नहीं
वेद का मर्मा, यही तेरा अजावं है ॥ भूल्या है वैठि सीने में ॥ १ ॥
इन्द्रिय धर्म आपने जाने, विषयों हेत बन उद्यम ठाने । रूप आपना
कैसे जाने, मूरख बड़ा अभाग है, फँसि गया खाने पीने में ॥ २ ॥
प्रकृती का यह सघान है सूक्ष्म, और स्थूल गात है, तुह तो इनसे
रहे अजात है, न कोई राग वैराग है, तुह असग रहे तीनों में
॥ ३ ॥ तू इन माहीं गुप्त रहत है, टेरि टेरि के वेद कइत है, फिर

६६ शब्द

जियाजी अब कर संतन का संग । होयगीजमी भविष्य मंग ।
 ॥ टेक ॥ संत सग मारव ने किया, मक्को पाई अमंग ॥ १ ॥ संत
 का संग दृष्टा मील को, बेंबड़ खड़ि गई बंग ॥ २ ॥ नरा कव
 सोझये मुनीस्वर, खूब मचाया जंग ॥ ३ ॥ जलनिधि ऊपर पवन
 तिरि गये, पाय रघुवर का संग ॥ ४ ॥ शिखर अदित्या प
 परसठ ही, खड़ि गई स्वर्ग पतंग ॥ ५ ॥ अनामील गम व्याध
 गनिका, निरमय गये असंग ॥ ६ ॥ यज्ञ योग ऊप तप हि
 कीना, लाम्बा सत् संग रंग ॥ ७ ॥ गुप्त ज्ञान सत् गुठ स पावे,
 त्यागे सभी कुनंग ॥ ८ ॥

—०—

७० शब्द

जियाजी अब सत संगति है सार, करना करके प्यार । टेक ।
 जो तिरिगये विरेंगे जेहे, सब सत् संगति छार ॥ १ ॥ ऊंच नीच
 सत् संगति में आये सब ही हो गये पार ॥ २ ॥ जिन का आवि
 वरन कुछ नीचा तिर गये स्वपच खमार ॥ ३ ॥ नाम सब
 कमाळ कबीरा, सम्मान सेठ भगियार ॥ ४ ॥ जाति बरख के
 जो अभि मानी, टूटि गय सब पार ॥ ५ ॥ इच्छा काष्ठ तिर
 जल ऊपर, बूबत है पत्मार ॥ ६ ॥ सत-संग-मारग अनु
 पदारय करि न सकै कोई पार ॥ ७ ॥ गुप्त रूप इस ही स
 पावे, समझि बल सब पार ॥ ८ ॥

—०—

७१ शब्द

जिया जी तुम बैठो ब्रह्म की रेल ॥ तजि कर झूठे खेल ॥ टेका ॥
भक्ति कर्म का तांगा करले, तन स्टेशन ठेल ॥ १ ॥ सत सगत
से सार निकालो, मलो इतर तन तेल ॥ २ ॥ ज्ञान वैराग्य के
पहिन कापड़े जरा न लागे मैल ॥ ३ ॥ टिकट बादू सत गुरु
सहाय से, करिले क्यों ना मेल ॥ ४ ॥ अमरापुरका टिकट
लीजिये, साधन दमड़े मेल ॥ ५ ॥ फर्स्ट क्लास फारिंग हो जग
से, आतम सुख को मेळ ॥ ६ ॥ जीवन मुक्ती पोढ़ गलीचे, करते
चालो खेल ॥ ७ ॥ गुप्त ज्ञान की बैठ स्पेशल, अमरापुर को
पेल ॥ ८ ॥

—०—

७२ भजन

तुझको नहिं हानी लाभ है, कुछ मरने और जीने में ॥ टेका ॥
पुरुष मिला प्रकृती धर्मा, मानन लाग्या अपने कर्मा । जानत नहीं
वेद का मर्मा, यही तेरा अजाब है ॥ भूल्या है बैठि सीने में ॥ १ ॥
इंद्रिय धर्म आपने जाने, विषयों हेत बन उद्यम ठाने । रूप आपना
कैसे जाने, मूरख बड़ा अभाग है, फँसि गया खाने पीने में ॥ २ ॥
प्रकृती का यह सघान है सूक्ष्म, और स्थूल गात है, तुह तो इनसे
रहे अजात है, न कोई राग वैराग है, तुह असग रहे तीनों में
॥ ३ ॥ तू इन माहीं गुप्त रहत है, टेरि टेरि के वेद कहत है, फिर

क्यों भव-अज्ञ माहि कहत है, तुझमें नहि भाग विभाग है, क्यों
छाया भरम पीने में

—८—

७३ भजन

मुने भरु हीमें सो भ्रम आछ, तू देखन जानन हार ॥ टिका ॥
जीव ईश को तू ही जाने, रहि माया का रूप पिछाने । तू ही कर
छत्र में घाने, तुझ काछन को काछ है । सब सामिछ सबसे स्वरा
॥ १ ॥ तुझ चेतन है सबका दृष्टा, तीम अवस्था माहि राधा,
तुझमें नाहीं है कुछ कष्टा, करिके ऐक्य संमाछ यह सब प्रकार
तुझारा ॥ २ ॥ अघरूप चेतन कबिनाथी, कभी न पड़े काछ की
काँसी । काछ काँसी तुझी प्रकाशी । सब करजन का काछ । तहि
रक्त स्वत अत कात ॥ ३ ॥ तुझी गुप्त तुझी परपट है । तुझी
चेतन तुझी जड़ है कुछ पात अरु तुझी फल है तुझी, मूक तुझि
हाल कर देखे ज्ञान विचार ॥ ४ ॥

—९—

७४ भजन

तन पाया सख कंगाल को विषय भाजी कहत जोने ॥ टिका ॥
उसकी कीमत होत बजारा, इसका नहीं वार कुछ पात, समझत
नाहीं मूढ़ गंवारा, तहि जानत किछ के हाल को । फिर धिर धुनि
धुनि के रोव ॥ १ ॥ नीध अविद्या माहि सोचता बहुत चितों से

आयु खोवता, अंत-करन को नहीं धोवता । नहीं जाने सन सग
ताल को, पड़ा किरोड जन्म का सोवे ॥ २ ॥ सुर आशा करते
हैं जिसकी, तुझको कोमत लखो न इसकी, बांधि गठरिया चाल्या
विषकी, पकड़ लिया है कान को, जब सुत दारा को जोवे ॥ ३ ॥
बार बार यह देखि तमाशा, तो भी तजै न तिन की आशा, गुप्त
रूप नहीं डारे पासा । नहीं काटे काल के जाल को, निज ब्रह्म
रूप मन पोवे ॥ ४ ॥

—०—

७५ भजन (चौताला खड़ी चाल)

क्या फल होवे कहने से, जमा कुछ पावे रहने से ॥ टेक ॥
चौपाई ॥ संतो के लक्षण सब गाये । वेद शास्त्र कहि समझाये ॥
अति कृपालू नहि चित द्रोहा । लोभ न क्षोभ राग अरु मोहा ॥

वे सम दम साधन साध्य हुये निष्कामा । जिन पहिरा पर
उपकार शील का जामा ॥ कोमल हैं जिनके चित्त वित्त नहीं चहते ।
वे आत्म चित्त के माहिं भगन नित रहते ॥ इच्छा नहीं जिनको
कोई । जो होना हो सो होई ॥ सुचि रखते हैं वे दोई । कंचन के
त्यागी सोई ॥ वही पुरुष हैं धीर बड़े गभीर । गगनसम नीर वचे हैं
जग में बहने से ॥ १ ॥ नहीं प्रमादअरु मत्सर जिनके । आत्म
मनन रहत है तिनके । यहो तप विरती ब्रह्मा कारा । दुष्ट विषयों
से बुद्धि निवारा ॥ पट् गुण के जेह कर्म धर्म से धरते । पंडित

क्यों भव-मल माहि बहुत है, मुझमें नहि भाग विभागा है, क्यों
छाया भरम पीन में

—८—

७३ भजन

मुने भरु वीखे सो भ्रम जाळ, तू बेखन जानन हारा । टेका ।
जीव ईश को तू ही जाने, तहि माया का रूप पिछाने । तू ही चोर
छद्म में वाने, तुह काखन को काळ है । सब क्षामिळ सवस न्वाण
॥ १ ॥ तुह चेतन है सबका छटा, चीन अबस्था माहि रख्य,
तुझको नहीं है कुछ कष्टा, करिके बेख संभाळ यह सब प्रकट
तुझारा ॥ २ ॥ ब्रह्मरूप चेतन अविनाशी, कभी न पड़े काळ को
फांसी । काळ कभी तुही प्रकाशी । सब काळन का कळ । नहि
रक स्वैत अह करार ॥ ३ ॥ तूही शुण्य तूही परमट है । तूही
चेतन तूही जड है, फूळ पाव अह तूही फळ है तुही, मूळ तुहि
बाळ, कर देखे काम विचार ॥ ४ ॥

—९—

७४ भजन

तन पाया छळ कंगाल को, विषय मागी बहुत खोबे । टेका ।
इसकी कीमत होत बजारा इसका नहीं बार कसु पारा, समस्त
माही मूढ गंवारा नहि जानत किस के हाळ को । फिर सिर धुनि
धुनि के रोवे ॥ १ ॥ जीव अविद्या माहि सोवता, बहुत दिनों से

आयु खोवता, अंत-करन को नहिं धोवता । नहिं जाने सन सग
ताल को, पड़ा किरोड जन्म का सोवे ॥ २ ॥ सुर आशा करते
हैं जिसकी, तुझको कोमत लखी न इसकी, बांधि गठरिया चाल्या
विषकी, पकड़ लिया है कान को, जब सुत दारा को जोवे ॥ ३ ॥
बार बार यह देखि तमाशा, तो भी तजै न तिन की आशा, गुप्त
रूप नहिं डारे पासा । नहिं काटे काल के जाल को, निज ब्रह्म
रूप मन पोवे ॥ ४ ॥

—०—

७५ भजन (चौताला खड़ी चाल)

क्या फल होवे कहने से, जमा कुछ पावे रहने से ॥ टेक ॥
चौपाई ॥ संतो के लक्षण सब गाये । वेद शास्त्र कहि समझाये ॥
अति कृपालू नहिं चित द्रोहा । लोभ न क्षोभ राग अह मोहा ॥

वे सम दम साधन साध्य हुये निष्कामा । जिन पहिरा पर
उपकार शील का जामा ॥ कोमल हैं जिनके चित्त वित्त नहीं चहते ।
वे आत्म चित्त के माहिं मगन नित रहते ॥ इच्छा नहिं जिनको
कोई । जो होना हो सो होई ॥ सुचि रखते हैं वे दोई । कंचन के
त्यागी सोई ॥ वही पुरुष हैं धीर बड़े गभीर । गगनसमीर वचे हैं
जग में बहने से ॥ १ ॥ नहिं प्रमादअह मत्सर जिनके । आत्म
मनन रहत है तिनके । यहो तप विरती ब्रह्मा कारा । दुष्ट विषयों
से बुद्धि निवारा ॥ पट् गुण के जेह कर्म धर्म से धरते । पंडित

क्यों भव-अस मारिं बहत है, तुझमें नहि माग विभाग है, कब
छम्पा मरम पीने में

—८—

७३ भजन

मुने भरु वीखे सो भ्रम जाख, तू वखान जानन हारा । टिका
जीव ईश को तू ही माने, तहि माया का रूप पिछाने । तू ही छैर
बख में जाने, तुह काछन को काछ है । सब छामिछ सबसे न्यार
॥ १ ॥ तुह बेचन है सबका दृष्टा, तीन अवस्था मारिं रक्षा,
तुझको नहि है कुछ कष्टा, करिके देख सभाख यह सब प्रकट
तुझारा ॥ २ ॥ अघरूप बेचन बखिनारी, कभी न पके काछ की
फरिंसी । काछ कभी तूही मकाशी । सब काछन का काछ । तहि
रक्त न्येत नद करार ॥ ३ ॥ तूही गुप्त तूही परबट है । तूही
बेचन तूही नर है फूल पात नद तूही फल है तूही, मूख छुदि
काल, कर देखे ज्ञान विचार ॥ ४ ॥

—९—

७४ भजन

वन पाया छाल कंगाल को विषय माजी बरख कोषे । टिका
भसकी कीमत होत बजाया, इसका मारिं बार कहु पारा, समस्त
नहि मूढ गंभारा, नहि जानत विस के हाथ को । फिर छिर पुनि
पुनि के रोष ॥ १ ॥ नींद बखिया मारिं सोबता, बहुत दिनों से

८० शब्द

तुह कौन कहां से आया है ॥ टेक ॥ आया जब , कछु संगन
 लाया । देखा माल पराया अपनाया है ॥१॥ धन धाम ग्राम सुत
 वाम हमारे । यों कहि दखल जमाया है ॥ २ ॥ खान पान घरके
 सुख माहीं । बहुत घना मन लाया है ॥३॥ गुप्त रूप को भूल्या
 मूरख । काल आनि शिर छाया है ॥ ४ ॥

—०—

८१ शब्द

दम दम पै दिवाली यह जाय रही ॥ टेक ॥ काया दिवाली मे
 देव बसत हैं । तिनको पूजा करले सही ॥१॥ सब देवन का आतम
 राजा । तिसकी जोती जाग रही ॥२॥ यह भवसागर दुष्कर धारा ।
 तिसमे यह दुनिया जाती बही ॥३॥ गुप्त ज्ञान को पावत नाहीं ।
 मानत ना गुरु वेद कही ॥४॥

॥ अथ जीव ईश्वर का झगडा लिख्यते ॥

—०—

८२ लावनी ख्याल

जीव ईश का झगड़ा कहूँ यक, इसको सुनना चितलाई ।
 सूति लई शम शेर जिन्होने लड़ने लगे दोनों भाई ॥टेक॥ ईश
 कहे सुन जीव अज्ञानी, काहे पर बड़ि वात कहै । मैं तो सदा

अति महान मान से तिरते ॥ औरों को वेसे मान प्रीति सब करते ।
 सब दुई मनीषी हान दया को धरते ॥ स्तुती निंदा प्रसुताई ।
 मित्र सुख दुःख नीपाई ॥ महा और्ध्वपद समाई । नहि गरुड सुषा
 विषमाई ॥ सम छल्लत कंचन कांच है आइ । सौंष तपै नहि व्यंघ
 गर्भ की अग्नी दहने से ॥ २ ॥ सम वरणी शीतलता आई ।
 गय चहैग उदारता जाई ॥ सूरम बिच मित्र अगसाय । कल
 रूप जो है निराकार ॥ सबसे है मित्र मात्र रुक्मिणी स्वागी । रौ
 स्वागी अति संताप बही बड़ भागी ॥ पाया ऐश्वर्य विद्याव ब्रज
 सं जिनको । सब आनि बंधमरु मोक्ष समयवा तिनको ॥ मन का
 गति सूक्ष्म होई । आनन्द रूप रहे सोई ॥ तिरगुण ने रहे अवाता
 रहते निष्पेद अभोता ॥ छल्लत हैं अनन्त नहीं कुछ अंत । बिचारे
 संत सारले तिनके छहने से ॥ ३ ॥ बिगत कलश परत निरुद्धा ।
 सूक्ष्म मती रहत स्वच्छंदा ॥ य मूषण संतन के सात्र । इति
 अमंत तिनो को समज ॥ कइ छल्लत पर संवेद वा ने गके ।
 नहि स्वस्विक को कहे कोई समझा के ॥ तिनकी संगति परछप
 पाप सब सोब । कोइ पर पट होवे पुण्य संग जव होवे ॥ जोनर
 करत सब संग ॥ इहै संसिरणी भय भगा ॥ जब पड़े दान का
 रंगा । शुभे करिक छोड़ नंगा ॥ खाज तिनकी सरम, मिट भव
 मरन ॥ अरण संतन के बहने से ॥ ४ ॥

८० शब्द

तुह कौन कहाँ से आया है ॥ टेक ॥ आया जत्र ,कछु सगन
लाया । देखा माल पराया अपनाया है ॥१॥ धन धाम ग्राम सुत
वाम हमारे । यों कहि दखल जमाया है ॥ २ ॥ खान पान घरके
सुख माहीं । बहुत घना मन लाया है ॥३॥ गुप्त रूप को भूल्या
मूरख । काल आनि शिर छाया है ॥ ४ ॥

—०—

८१ शब्द

दम दम पै दिवाली यह जाय रही ॥ टेक ॥ काया दिवाली में
देव बसत हैं । तिनको पूजा करलें सही ॥१॥ सब देवन का आतम
राजा । तिसकी जोती जाग रही ॥२॥ यह भवसागर दुष्कर धारा ।
तिसमें यह दुनिया जाती बही ॥३॥ गुप्त ज्ञान को पावत नाहीं ।
मानत ना गुरु वेद कही ॥४॥

॥ अथ जीव ईश्वर का झगडा लिख्यते ॥

—०—

८२ लावनी ख्याल

जीव ईश का झगडा कहूँ यक, इसको सुनना चितलाई ।
सूति लई शम शेर जिन्होने लड़ने लगे दोनो भाई ॥टेक॥ ईश
कहे सुन जीव अज्ञानी, काहे पर वड़ि वात कहै । मैं तो सदा

अति महान मान से तिरते ॥ औरों को देते मान प्रीति सत् करते
 सब दुर्ग बनोती हान पया को धरते ॥ सुखी निद्रा प्रभुताई
 मित्र सुख दुख नीचाई ॥ अथा भौर्दृष्टि समाई । नहिं गरल सुख
 विपमाई ॥ सम छत्रसे कंचन कांच है भाई । सौंन छपै नहिं भांच
 गर्म की अग्नी पहन से ॥ २ ॥ सम दरखी शीतलता आई ।
 गप बहोग ध्यारता छाई ॥ सुखम बिच मित्र जगन्मारा । चेतन
 रूप जो है तिराकारा ॥ सबसे है मित्र भाव कल्पना त्यागो । रों
 त्यागी अति संतोष वही वक्ष मागी ॥ पाया ऐश्वर्य बिह्वान कल्प
 स मित्तये । सब जानि बंधअरु मोक्ष समयथा वित्तो ॥ मन को
 गति सुखम हाई । आनन्द रूप रहे सोई ॥ तिरगुण स रहे अकंठा
 रहते निषेह अमोठा ॥ छत्रण हैं अनन्द नहिं कुछ अंठ । बिचारे
 संत सारस दिनक छद्ने से ॥ ३ ॥ बिगव कलश चरत निछाई ।
 सुखम मती रहत स्वच्छंद ॥ य मूषण भवन के साम । बलि
 असंद दिनो को अजे ॥ कह छत्रण पर संवेद बन न गाये ।
 नहिं स्वसंवेद को कह कोई समझा के ॥ तिनकी संगति परणप
 पाप सब सोये । कोह पर घट होये पुन्य संग जब होये ॥ जोनर
 करते सब संगी । इबै संसिरली भय भगा ॥ जब बक्ष दान का
 रंगा । दुम्भ करिक जोड़ नंगा ॥ छीसे तिमकी सरन, मिटे मय
 मरन ॥ चरण छतन के पहन से ॥ ४ ॥

विधी निषेध कर्म को करता, जिनके फलों को चखता है ॥
जो परकाश करूँ नहीं तेरा, तो कैसे भोग कर सकता है ॥

शेर—

सर्व शक्ति सर्वज्ञ विभु ईश स्वतंत्र परोक्ष है ।
माया मेरे आधीन रहती, मुझमें बंध न मोक्ष है ॥
तेरे हैं सब धर्मउल्लटे, खाता भक्ष्या मक्ष है ।
अल्पशक्ति अल्पज्ञ हो के, कैसे त्वंपद लक्ष है ॥

वाच्य लक्ष्य की खबर नहीं है, कैसे करे एकताई ॥ ३ ॥
जीव कहे सुन ईश पियारे, एक बात सुनले मेरी । जहां तक है
माया का जाल यह, वहाँ तक धूम धाम तेरी ॥ यह हम भेद
वेद से पाया, गुरु की सैन जवी हेरी । मेरी तेरी पोल भगी सब,
जरा नहीं लागी देरी ॥

शेर—

वृत्ती लक्षणा कर कहत है, महा वाक्य डेरिके ।
चेतन एक सरूप है तत् पद त्वंपद गेरि के ॥
असिपद एक सरूप है, देख्या है हेरि अरु फेरि के ।
शेर को जब शेर देखै, कहा भय हो शेर के ॥

छोट मोट का खोंट निकाल्या, जब से खबर हमें पाई ४ ॥
ईश कहे सुन जीव अनर्थी क्यों बातें करता खोटी काल अनादी
की नीति चली है, मेरी तेरी हो जोटी ॥ सो तिन दोनों के माहीं
मेरी तो ऊँची कोटी । वृथा ही वक्ताद मारता, लाख बात तुझे

स्वतन्त्रतर रहता, तुम्हें हमारे आधीन रहै । नाना विधि के कर्म करत है, उनके फल की भास नहै । विषय भोग जबहो करत है मरे से परकाश छै ॥

शेर—

कर्म क आधीन होके जन्मता मरता किये ।
फसि के अविद्या जाल में, भय कूप माहीं तुह परै ॥
तेरी तो शक्ती कहा है, मो सी छड़ाई तुह करै ।
जयतू मेरी भक्ति करता जगत् अछधी सैं तिरै ॥

मैं तो शुद्ध सत्त्व रहत हूँ, तब तेरे छगी कर्म को
छाई ॥१॥ पीब करे सुन ईश पियारे, तुह हमस पैस ऊँचा ।
माया के धर्मों को मानि के हमको बतडावे मोषा ॥
परके धर्म आपन मान मुख्यता तुझको आई । मैं तो हूँ कृत्स्न
साही, सुलभ मैछ नहीं राई ॥

शेर—

वास्तव में हम तुम में छोटा बड़ा कोई नहीं ।
भर्म के बधि बकि रहा, माया तुम्हें जोई नहीं ॥
वेद जोई परघट कहता, मिस की बात मानो सही ॥
माया अविद्या मेव तिमका वास्तव में दोई नहीं ।

किस कारण से बड़ा कहत है, एक पिता एकहि
मार्गी ईश करे सुन जीव विचारे, क्यों ब्रूया ही बक्य है ।
हम से बड़ा बना चाहता है कौन शक्ति को रखता है ॥

विधी निषेध कर्म को करता, जिनके फलों को चखता है ॥
जो परकाश करूँ नहीं तेरा, तो कैसे भोग कर सकता है ॥

शेर—

सर्व शक्ति सर्वज्ञ विभु ईश स्वतंत्र परोक्ष है ।
माया मेरे आधीन रहती, मुझमें बंध न मोक्ष है ॥
तेरे हैं सब धर्मउलटे, खाता भक्ष्या मक्ष है ।
अल्पशक्ति अल्पज्ञ हो के, कैसे त्वंपद लक्ष है ॥

वाच्य लक्ष्य की खबर नहीं है, कैसे करे एकताई ॥ ३ ॥
जीव कहे सुन ईश पियारे, एक बात सुनले मेरी । जहां तक है
माया का जाल यह, वहाँ तक धूम धाम तेरी ॥ यह हम भेद
बंद से पाया, गुरु की सैन जवी हेरी । मेरी तेरी पोल भगी सब,
जरा नहीं लगी देरी ॥

शेर—

वृत्ती लक्षणा कर कहत है, महा वाक्य टेरिके ।
चेतन एक सरूप है तत् पद त्वंपद गेरि के ॥
असिष्व एक सरूप है, देख्या है हेरि अरु फेरि के ।
शेर को जब शेर देखै, कहा भय हो शेर के ॥

छोट मोट का खोट निकाल्या, जब से खबर हमें पाई ४ ॥

ईश कहे सुन जीव अनर्थी क्यों बातें करता खोटी काल अनादी
की नीति चली है, मेरी तेरी हो जोटी ॥ सो तिन दोनों के माहीं
मेरी तो ऊँची कोटी । बृथा ही वक्वाद मारता, लख बात तुम्हे

क्यों मोटी । शेर—जिस वेद की तू बात करता, तिस का मेव जान्या नहीं । तिस वेद हो के बीच में, एक बाटी एक मोटी करी ॥ कैसे हम सब करे समता बात तेरी सब करी । समस्त भाषा वेद का तुझ, मान के हमरी करी ॥ करना बात बड़ापनकी, सब मूखों तेरी प्रमुखाइ ॥५॥ जीव कहे सुन ईश हमारी, भगवा तुझको फेलाया । बार वेद का जल बिबाधे, सब को जामें उलझाया ॥ मूरख मूरखता में भूले, पंडित को भईभर छाया ॥ छत्र जग भाईं गरा पुटल ॥ मूरख पंडित सर साया ॥ शेर—तुमने यह वाजो रखी, रख्या जगत भरभाव के । मोटा मसारी हम सब्बा, माया के रंग देखाय के । धन धाम में कोई धाम में, कोई वेद माहि फसाय के । तुझ आप कौतुक देखता है, यह जगत भरता धामके । हमें जानि छई तेरी बहुरख तुझ न क्यों व्याधो फेलाई । ६॥ शेर कहे सुन जीव गुमाती, बाष्प अर्थ में तुझ अटका । अर्थ को क्या जानव है, मलिन अविद्या में भटका ॥ लेन दन जल खान पान के बिबर मोता में तुझ छटका ॥ हमरी छिछा को क्या जाने, खबर नहीं अपन मठध ॥ शेर—माया तो मरी शक्ति है करती देख ही काम की । बाजिर रहे हर वक्त पर देखो है बहुत आराम को ॥ कार्य य दुरपट करे, मोह पुण्य भर नाम को । परपट कर निरुपपत्ति है, रूप भर सब नाम को ॥ मैं तो सदा असंग रहत हीं काज करे मिथ्या भाई ॥७॥ जीव कहे सुन ईश्वर शास्त्री, माया मिला

बतलाता । मिथ्या का कारज सब मिथ्या नाम रूप सत् क्यों
गाता ॥ नाम रूप तेरा भी मिथ्या, तुह कैसे है हमरा दाता ॥
पोल पाल सब जानी तुम्हारी, हमरा तुमरा क्या नाता ॥ शेर—
तेरा क्या अहसान है, सब पाते हैं अपना किया । खाता तेरा
तूफान का झूठा ही शेर मचा दिया । कर्म काया जीव के, डलजाम
शिर लगा दिया ॥ गुरु वेद ने कृपा करो, जोगुप्त भेद लखा दिया ।
रूप हमारा अगम लखाया, ज्ञान अग्नि जीवहलाई ॥ ८ ॥

—०—

५६ भजन

यह मिथ्या सब संसार । क्या पड्या भरम में सोवे ॥ टेक ॥
जैसे अही दाम में भासे, सीपो में रूपा परकासे ॥ रज्जु सीप
ज्ञान ते नासे, तुह करके देख विचारा । क्यों वृथा आयु खोवे ॥ १ ॥
तैसे तूझ चेतन के माहीं, नाना जगत भामता आई, तुझसे जुदा
नहीं है राई ॥ अब पटक अविद्या भारा । जो होना होसो होवे ॥ २ ॥
जिसको तैने जान्या सच्चा, तिसको वेद कहत है कच्चा ॥ स्वपने
के बच्ची अरु बच्चा, सब झूठा यह परिवारा ॥ तिनके संग में
क्यों रोवे ॥ ३ ॥ गुप्त गलीचे क्यों नहिं सोवता, बीज पाप के आवे
बोवता, अंत करण को नहीं धोवता, यही अजाब तेरा भारा,
निज ब्रम्हरूप नहिं जोवे ॥ ४ ॥

—०—

क्यों छोटी । शेर—जिस वेद की तु बात करता, जिस
 का मेव जान्या नहीं । जिस वेद हो के बीच में, बक छोटी एक
 मोटी कही ॥ कैस हम से करे समझ बात तरो सब कहा ।
 समझ आता वेद का तुह, मान के हमरी कही ॥ करता बात
 बचापनकी, सब मूँछे सेरी प्रमुताई ॥५॥ जीब कहे सुन ईश
 हमारा, मरता मुसक फँकाया । बार वेद का जाल बिछाये,
 सब को यामें छछाया ॥ मूरख मूरखता में मूले, पंडित को
 बहंकार धाया ॥ सब जग भारी गेरा चुटाना ॥ मूरख पंडित मर
 माया ॥ शेर—तुमने यह बाजो रची रख्या जगत् मरमाय के ।
 मोटा सबारी हम छव्या, माया के रंग देखाय के । धन धाम में
 कोई काम में, कोई वेद माहि फसाय के । तुह आप कैतुक
 देखता है, यह जगत् मरता घायके । हमें जानि कई सेरी चतुर्पई
 तुह न क्यों ब्याधी फेडाई । ६॥ ईश्वर कहे सुन जीब गुमानी, बान्ध
 जर्ब में तुह जटका । कब्य धर्य को क्या जानिव है, मखिन
 अविद्या में भटका ॥ लेन देन बह खान पान के बिजय श्रेय
 में तुह छटका ॥ हमरी छीला को क्या जाने, ऊपर नहीं अपन
 मटका ॥ शेर—माया तो भरी सक्ति है करती हेसब हो काम
 को । बाजिर रहे हर बक्त पर देती है बहुत आराम को ॥ बाब
 य दुरष्ट करे, मोहे पुण्य भर काम को । परष्ट कर दिखानकी
 है रूप भर सब काम को ॥ मैं तो सदा असंग रहत हूँ, कष्ट
 करै मिथ्या माह ॥७॥ जीब कह सुन ईश्वर आखी, माया मिला

वतलाता । मिथ्या का कारज सब मिथ्या नाम रूप सत् क्यों
गाता ॥ नाम रूप तेरा भी मिथ्या, तुह कैसे है हमरा दाता ॥
पोल पाल सब जानी तुम्हारी, हमरा तुमरा क्या नाता ॥ शेर—
तेरा क्या अहसान है, सब पाते हैं अपना किया । खाता तेरा
तूफान का झूठा ही शोर मचा दिया । कर्म काया जीव के, इलजाम
शिर लगा दिया ॥ गुरु वेद ने कृपा करी, जोगुप्त भेद लखा दिया ।
रूप हमारा अगम लखाया, ज्ञान अग्नि जीवहलाई ॥ ८ ॥

—०—

५६ भजन

यह मिथ्या सब ससारा । क्या पड्या भरम में सोवे ॥ टेक ॥
जैसे अही दाम में भासे, सीपों में रूपा परकासे ॥ रज्जु सीप
ज्ञान ते नासे, तुंह करके देख विचारा । क्यों वृथा आयु खोवे ॥ १ ॥
तैसे तूझ चेतन के माहीं, नाना जगत भामता आई, तुझसे जुदा
नहीं है राई ॥ अब पट्टक अविद्या भारा । जो होना होसो होवे ॥ २ ॥
जिसको तैने जान्या सच्चा, तिसको वेद कहत है कच्चा ॥ स्वपने
के वच्ची अरु वच्चा, सब झूठा यह परिवारा ॥ तिनके संग में
क्यों रोवे ॥ ३ ॥ गुप्त गलीचे क्यों नहिं सोवता, बीज पाप के आवे
धोवता, अंत' करण को नहीं धोवता, यही अजाव तेरा भारा,
निज ब्रम्हरूप नहिं जोवे ॥ ४ ॥

—०—

५७ भजन

पहचा पहचा काळ के गाछ में तुह क्या हूँ हूँ हंसता है । ठेका ।
 तेरा तो जन मान कहा है, बड़े बड़ों का बेहाल किया है ॥ सम
 इसको पैमास किया है, रखता है सभी संमास में, क्यों भरमबास
 फँसता है ॥ १ ॥ मात पिता बारा सुत मेरे, ग्राम ग्राम अठ पाँच
 बेरे ॥ कोई शत्रु कौ मित्र पनेरे ॥ यों कैसि गया, झूठि काल
 में, यम मकड़ी जाल कसता है ॥ २ ॥ धकी धकी अठ पल पल धीरे,
 तू अपने मन मंही रीन्हे, मिशि दिन पाप बीज को बीसै ॥ बड़ा
 झुसी हुमा धनमास में, तू कल से यहाँ बसता है ॥ ३ ॥ गुप्त रूप
 को जब स मूख, नल सिल काई अलिखा मूखा । कर्म भोग
 सब करती तुला ॥ क्यों ना पैठे सब संग ताल में ॥ जग हूँ १
 क्यों धसता है ॥ ४ ॥

—०—

५८ भजन

करता है आप सब काम को, मन के सिर दोप लगावे ॥ टेक ॥
 मन असत्य जब हुका रूप है तू सत् किन्तु जानन्द स्वरूप है ॥
 तू ही सब रूपन का रूप है, मूछि गया मित्र ग्राम को, सब से
 मिछि मिछि करि पावे ॥ १ ॥ बिना जलये तीर सहि बल्ला, जब
 झुँद उस जब मन से मिलता । तब पले हुमाधुन ग्राम को ।
 जैसे छत्री भगि जावे ॥ ॥ जब तुमरे बल को मन धारे, तभी

शुभा शुभ पंथ सिधारे, कूसगति से ताहि निवारे । तजि लोभ मोह
 पर वाम को । क्यों अखज विषयों को खावे ॥ ३ ॥ जीय कर्म
 आपहि करता है, आपहि सुख दुख का धरता है । वेद यही साखी -
 भरता है ॥ मन के क्यों लावे लिजाम को, नहिं गुप्त भेद को
 पावे ॥ ४ ॥

—०—

५६ भजन (मस्ती)

दोहा—

दोष लगाये और के, आप करे सब खोट ।
 लग्या विषयों की चाट में, मन की लेवे ओट ॥

कोई भूप मस्त कोई रूप मस्त, कोई राज काज के कारे में ॥
 कोइ राग—मस्त वैराग—मस्त कोइ मंदिर माल मंडारे में ॥ कोइ
 नहर—मस्त कोइ डहर—मस्त, कोई गंगा जमुना किनारे में ॥ कोइ
 जंगल—मस्त कोइ दंगल—मस्त, कोइ रहते शहर बजारे में ॥ कोइ
 धंग—मस्त कोइ भग—मस्त, कोइ सुलफा गांजा तारे में ॥ सिकरेट—
 मस्त कोइ सेठ—मस्त कोइ अमल तमाखू गारे में ॥ कोइ जगन—
 मस्त कोइ भगन—मस्त, कोइ भीन—मस्त कलदारे में ॥ कोइ
 न्हान—मस्त विख्यान—मस्त, कोइ कोठी बग फुहारे में ॥ एक
 खुद मस्ती विन और मस्त सब, पड़े अविद्या हारे में ॥

—०—

५७ भजन

पड़-पा पड़-पा काल के गाल में तुह क्या हूँ हूँ हंसता है । ठिंका
 तेरा तो जन मान कहा है, वड़े बड़ों का चेहाल किया है ॥ सप
 इसको पैमाळ किया है, रक्ता है सभी संमाळ में, क्यों मरजजाल
 फंसता है ॥ १ ॥ मात पिता दारा सुत मेरे, गाम घाम बर बर
 बेरे ॥ कोई छु भी मित्र बनेरे ॥ यों कैसि गया, झूठे कल
 में, यम मक्की जाल कसता है ॥ २ ॥ पड़ी पड़ी बर फल फल बीजे,
 तू अपने मन मंही रीमे, निशि बिन पाप बीज को बीजे ॥ बर
 झुसी हुमा घनमाळ में, तू कब स यहाँ बसता है ॥ ३ ॥ गुप्त बर
 को जब स मूखा, नख सिखा जाई बरिया मूख । कर्म मोम
 सब करती दूखा ॥ क्यों न्य पैठे सब संग ताल में ॥ जग बर १
 क्यों बसता है ॥ ४ ॥

—०—

५८ भजन

करता है आप सब काम को, मन के सिर दोष छगये ॥ देह ॥
 मन बसत्य जब तुम्ह रूप है तू सग खिन् आनन्द सरूप है ॥
 तू ही सब रूपन का रूप है, मूखि गया मित्र घाम को, सब से
 मिछि मिछि करि पावे ॥ १ ॥ निम्न बछये तीर नहि बछता, जब
 झुँद उस रुक मन से मिछता । तब बछे शुभाशुभ घाम को ।
 जैसे ताजी मगि जावे ॥ ॥ जब तुमरे बल को मन धारे, तमी

विषयो को विषय न जानों, ईश्वर को सत् पिछानो ॥
 यह सोख हमारी मानो, मृग नीर का यह गारा ॥ २ ॥
 ससार है यह स्वपना, इसमें नहीं कोई अपना ॥
 झूठी सबी यह रचना, सुत मात तात दारा ॥ ३ ॥
 बबता न राजा राना, सब काल का है खाना ॥
 ऐसा क्या भया डिवाना, समझे नहीं गँवारा ॥ ४ ॥
 अब कीजे काम ऐसा कहना है वेद तैसा ।
 तजि दीजे ऐसा वैसा, क्यों करता है मुंह कारा ॥ ५ ॥
 पावे गुप्त होवे मुक्ता, लिपता नहीं कहि छिपता ।
 ध्रु ध्यान में नहीं रुकता, व्यापक है रूप अपरा ॥ ६ ॥

—०—

८५ कव्वाली

रंग देखि कर दुनिया के, अपने को आप भूला ।
 झूठी सभी यह माया, फिरता क्या फूला फूला ॥ टेक ॥
 यहा पर नहीं जब आया, तब किसको थी यह माया ।
 अब काहे मे मन लाया क्यों बोलता है शूला ॥ १ ॥
 मन विषयों में नहीं दीजे, ईश्वर का नाम लीजे ।
 अब काज यही कर लीजे, छोड़े अविद्या मूला ॥ २ ॥
 इसमें न गलती करनी, कर राम नाम की तरनी ।
 भव जल से पाय करनी गवाध धाम का है मूला ॥ ३ ॥

८३ कण्वाली

नजरो से किसीको देखे, तुझसे मर्दा है न्यारा ॥
 जो दखने में आवे सब मूठ है पसारा ॥ टेक ॥
 करता है मूत्रा घंघा फिरता है बंधा बंधा ॥
 पढ़ि गया करम का फंघा, देखा बहस है न्यारा ॥ १ ॥
 जव आपने को मूस्या, सुख में पका है पूजा ।
 सहता फिरे बहु शूरा, समझे नहीं इशारा ॥ २ ॥
 काया का काट काया मूट है मन भर बाबा ॥
 छुड़ी आप इन में सांवा, कछु कीजिये विचारा ॥ ३ ॥
 वत को कनाके सुवरा, बांजत है पोखी पतरा ।
 करता फिरे बहु बधा ठगि ठगि लाया जग सारा ॥ ४ ॥
 करता है काम्य कबनी, करता लखर नहीं अपनी ॥
 मूस्या है वेलि फतनी मन्दिर को लूट संमारा ॥ ५ ॥
 खोजी गुपत इस तन में, फिरता है क्या बत बत में ॥
 भू निग्रह कीजि मन में, ऐसा है रूप तुम्हारा ॥ ६ ॥

८४ कण्वाली

गफजत में कैस साव शिर काफ का लगारा ॥
 बिपयों के सुख में मूस्या करता नहीं विचारा ॥ टेक ॥
 जिस दिन दुनी में आवा संग में कछु नहीं खया ।
 यही देख्या मात पराया, करता है म्हारा २ ॥ १ ॥

विषयों को विषय न जानों, ईश्वर को सत् पिछानों ॥
 यह सीख हमारी मानो, मृग नीर का यह गारा ॥ २ ॥
 संसार है यद् स्वपना, इसमें नहीं कोई अपना ॥
 झूठी सची यह रचना, सुत मात तात दारा ॥ ३ ॥
 ब्रह्मा न राजा राना, सब काल का है खाना ॥
 ऐसा क्या भया दिवाना, समझे नहीं गँवारा ॥ ४ ॥
 अब कीजे काम ऐसा कहना है वेद तैसा ॥
 तजि दीजे ऐसा वैसा, क्यों करता है मुंह कारा ॥ ५ ॥
 पावे गुप्त होवे मुक्ता, लिपता नहीं कहि छिपता ॥
 धू ध्यान में नहीं रुकता, व्यापक है रूप अपरा ॥ ६ ॥

—०—

८५ कव्वाली

रंग देखि कर दुनिया के, अपने को आप भूला ॥
 झूठी सभी यह माया, फिरता क्या फूला फूला ॥ टेक ॥
 यहा पर नहीं जब आया, तब किसकी थी यह माया ॥
 अब काहे में मन लाया क्यों ब्रह्मता है शूला ॥ १ ॥
 मन विषयो में नहीं दीजे, ईश्वर का नाम लीजे ॥
 अब काज यही कर लीजे, छोड़े अविद्या मूला ॥ २ ॥
 इसमें न गलती करनी, कर राम नाम की तरनी ॥
 भव जल से पार करनी सुख धाम का है मूला ॥ ३ ॥

जब गुप्त गोविन्द जाने, सब ही करम को माने ।
जो सभे चोट निशाने, पावे मुक्ति द्वार खुल ॥ ४ ॥



८६ कव्वाली

क्या सोचे रैनि अंधेरी, यह जगत जाल स्वपना ।
बेसो न जोड़ि अंधियाँ, इसमें नहीं कोई अपना ॥ टेक ॥
घन मास घोड़ा हाथी, संग में बहुत हैं साथी ।
माता पिता सुत भाती, मूँठी समी है रचना ॥ १ ॥
जेता कष्ट मास जानना, संग में चले नहीं आना ।
फिर हाथगा पकड़ना, जब स्वांस का होय लिपना ॥ २ ॥
गता घनी अह कंगड़ा, करि चले छाडी बंगला ।
आखिर मिला है जंगला, इस काल से नहीं अपना ॥ ३ ॥
पहिले सब संगति थोड़ा, गुप्त ज्ञान का ले गेड़ा ।
पाया बस्त अनमोड़ा, गुप्त ध्यान में निम अचना ॥ ४ ॥



८७ कव्वाली

छालों कियेबो बेसो, हम मरी पैरो जाते ।
घन जोड़ि जोड़ि रखते, कौड़ी नहीं वे लाते ॥ टेक ॥
अब की तो सब की जानी, हम करते बात पुरानी ।
मौ शेर बाइछाह जानी, असी गज राजावे छते ॥ १ ॥

पैसा न खैरात दिया, तब कोप खुदा ने किया ।

अग्नी को सँभाल लिया, जल बल भसम होजाते ॥ २ ॥

इस देश मालव माहीं, यक भिक्षु विरहमन आहो ।

कौड़ी न धर्म में लाई, सब लुटि गये माल अंघाते ॥ ३ ॥

तन धन का गर्व न करना, सब ही के सिर पर मरना ।

अब गुप्त ध्यान को धरना, जाते सभी अरु आते ॥ ४ ॥

—०—

८८ क़व्वाली

सुनिले मुसाफ़िर प्यारे, दो दिन का है यह डेरा ॥

करनी करो कोई ऐसी, पावे स्वरूप तेरा ॥ टेक ॥

योनी छुटे चौरासी, यम को कटे सब फांसी ।

पावे तुम्हे अविनाशी, होवे नहीं फिर फेरा ॥ १ ॥

निष्काम कर्म को कीजे, भक्ती के रस को पीजे ।

फिर ज्ञान तिलक को लीजे, कहना करो अब मेरा ॥ २ ॥

पाकर के अपना रूप, होजा भूपन का भूपा ।

सो सबसे अजब अनूपा, कछु दूरि नाहि नेरा ॥ ३ ॥

यह ज्ञान लखो गुप्ताई, सुन लीजो बाबू भाई ।

हम कहते हैं समझाई, छुटि जाय पाप का घेरा ॥ ४ ॥

—०—

८९ क़व्वाली

काया नगर में बसि के, क्या हो रहा दिवाना ।

लाखों करो चतुराई, आखिर को तुम्हको जाना टेक ॥

भूल्या है घाम धन में, फिरता अभिधा बन में ॥
 कुछ सोपता नहीं मन में, लाता विषय रस खाना ॥ १ ॥
 क्या सोता रेनि अंगेरी, छाती नहीं कछु बेरी ।
 करता है मेरी मेरी, दिन में होय माल विराना ॥ २ ॥
 इस मनुष्य तम को पाया, ध्यान नहीं बनी से क्या ॥
 फिर अंत में पड़ाया, मियाँ कर चले पयाना ॥ ३ ॥
 करता है गुप्त पुछरी, समझो न मूढ़ अनारी ।
 हरि राम मजन की त्यारी, मूँठा है सभी खमाना ॥ ४ ॥

—०—

६० शब्द पद, (भजन, हितकारी)

करता हूँ तुम्हें समझाय के अब सुन क्याती का रीती ॥ हेतु ॥
 अंतःकरण से निकली होती, इन्द्रिय द्वार विषय में बरती ॥
 मग आवरण मिसका करती, फल देता दिसे अन्तर के ॥

यह अद्वैत वाद की नीती ॥ १ ॥

जिस स्वच्छ में मर्म जो होवे । वृत्ति जाय विषय को दोष ।
 नहीं आवरण रंग जो होवे । शेष विमिर में लाय के ॥

फिर होय फन्ना की भीती ॥ २ ॥

सोई निमित्त है जिसके ज्ञान में । दोनों कल्पित अधिष्ठान में ।
 अनिर्बचनीय यह सुनो काम में । चित अपने को लायके ।

मन में होवे मजबूती ॥ ३ ॥

अधिष्ठान दोनों का चेतन । रज्जु वृत्ती जड़ अचेतन ॥
पर रज्जु ज्ञान से होवे विलेपन । उपजे अज्ञान से आयके ।

चीठी आचरज चीती ॥ ४ ॥

माया के परिणाम हैं जोई । चेतन के विवर्त हैं सोई ॥
सम स्वभाव विपरीति जो होई । रूप अन्यथा जाहि के ॥
यह लिखा भजन अवधूती ॥ ५ ॥

—०—

६१ भजन

जिनों के उडे भरम के कोट, यह रमज समज में आई ॥ टेक ॥

जैसे सर्प ज्ञान है मिथ्या, तैसे जानों जग की सत्ता ॥

आत्म में नहिं हिलता पत्ता, नहीं शुद्ध में खोट ।

यह बात वेदने गाई ॥ १ ॥

सो विचरत है होय निशंका, काल बली का कर गये फंका ॥

फिर क्या तनि को राजा रंका नहीं खाते यम की चोट ॥

सब शंका धोय बहाई ॥ २ ॥

जाप ताप अरु कठी माला, टूटा सभी भरम का ताला ॥

कर में लिया ज्ञान का भाला, मुख हालत नहिं होंठ ॥

फिर क्यों करते कठिनाई ॥ ३ ॥

फिकिर नहीं जाने आने का, शोच नहीं पीने खाने का ।

माल नहीं रखते आने का, गिनी रखै न नोट ॥

खाते हैं दूध मलाई ॥ ४ ॥

गुप्त ज्ञान हिरवै में रखते, जो मन मानै छोड़ी करते ।
 कंगड़ा धनी बराबर छकते, नहीं बड़ाई छोट ॥
 जिन वस्तु अमोठक धारै ॥ ५ ॥

—०—

६२ भजन

भुस्या निज अपने आपको, होगया माया का बेर ॥ टेक ॥
 माया कारण अहर्निधि बोले भूँठ तूफान बहुत स बोले ॥
 हिरव की प्रभी नहि छोड़े, करने लग्या पापने ॥
 फट अन्दर हुवा कँचेरा ॥ १ ॥

गृहस्थी छोड़ी मूँच मुँबबाधा, तौमी तुलसी वत्त न पाया ।
 दग्ध पक्षय्य बहुत सा खया, तज दिया हरी के आप को ॥
 बेजम बेछी न परा ॥ २ ॥

भीमभ गोखी करम खाने, गौंठि लगाय बाँधते ठाने ॥
 मूरख आग पूजने छाना बड़ा सिद्ध मित्र है तासुके ॥
 चोपेर वे रहे फेर ॥ ३ ॥

कोठी बंगला लूट बनावे, जाना बस्तार अण्डा खवे ॥
 कई औरते और कमाव, काये हैं तानों ताप को ॥
 करते हैं मेरा मेरा ॥ ४ ॥

पाने निकसे गुप्त रूप को, बछा जाय पड़े सब के रूप को ।
 को समझावे बेबकूफ को जाने ठगे रिझव को ॥
 कइना मानत नहि मेरा ॥ ५ ॥

—०—

६३ भजन

समझत नाहिं गुरु सैन को, लग गया ठगनी के चारे ॥ टेक ॥

दोय रूप धरि जग को ठगतो, कनक कामनी होकर लगती ॥

स्पर्श किये शेर ज्यों जगती, सब दूरि करै सुख चैन को ॥

तोहिं पटक पटक कर मारे ॥ १ ॥

बड़े तपस्वी मारे वन में, काम रूप होय तिन के मन में ॥

चतुर बचे नहिं लाखो जन में, भरमावत बाँके नैन को ॥

फिर गर्भ वास मे जारे ॥ २ ॥

कनक भलों का करता नासा, गल में गेरि लोभ की फासा ॥

त्यागो को उपजावे आसा, लगि गये कौड़ी लेन को ॥

क्या भवसागर तें तारे ॥ ३ ॥

ग्राम धाम सबही तजि दीने, वन मे जाय बसेरे कीने ॥

लोभ बली नें बांधि में दीने भूलि गये ज्ञान अध्ययन को ॥

फिरता है धनी के लारे ॥ ४ ॥

खोजत नाहीं गुप्त ज्ञान को, धन हित खोजत सब जहान को ।

देखो तमाशा बेईमान को, दिन कहने लग्या रैन को ॥

बनि रहे महत बड़े भारे ॥ ५ ॥

—०—

६४ भजन

अब देखो ध्यान लगाय के, घट भीतर जंग तमाशा ॥ टेक ॥

नेत्र रूप देखने जावे, श्रवण शब्द सुनने को धावे ॥

गुप्त ज्ञान धिरबै में रखते, ओ मम मानै नतोही बरते ।
 कंगड्य धनी बराबर छलते, तर्ही बरार्ह भोट ॥
 भिन वस्तु नमोछक पार्ह ॥ ५ ॥

—०—

६२ भजन

भूत्या निज अपने आपको, होगया माया का बेरा ॥ इक ॥
 माया करण महर्निधि बोले मूठ लुपन बहुत से बोले ॥
 धिरबे की प्रथी नहि बोले, करने कान्या पापको ॥
 भट अन्वर हुवा धौघेरा ॥ १ ॥

गुरुस्त्री बोधी मूढ़ हुँकवाया, वीसी गुप्तको छल न पया ।
 बन्म पकराव बहुत सा कया, तज दिवा हरी के आप को ॥
 बेछा बेछी मे बरा ॥ २ ॥

धीपध गोष्ठी करने छरो, गौठि छाप्रय बाँधते दानो ॥
 मूरख भोग पूजने छरा बड़ा सिद्ध भिन्न है वास्तुको ॥
 चोफेर बे राई केरा ॥ ३ ॥

कोठी बंगड्य लूब बनाने जाना बस्तर जण्डा छवे ॥
 कही औरतें और कमाले, काये हैं तीनों पाप 'का ॥
 करते हैं मेरा मेरा ॥ ४ ॥

काये निकसे गुप्त रूप को, छलत जाय पड़े भव के रूप को ।
 का समझावे बेबकूठ को जाने छगे रिचाव को ॥
 कहना मानव नहि मेरा ॥ ५ ॥

—०—

खुले कोट के नौ दरवाजे, जिनके माहीं देव विराजे ॥

अपने साज सभी उन साजे लडने लगे गोलक ओट में ॥

सजि चाले पंच सिपाई ॥ २ ॥

असुर सेन का वजा नगारा, देवन का गढ़ घेरा सारा ॥

होती आवे मारो मारा, दे लिये विषयो की लोट में ॥

चाले हैं देव पराई ॥ ३ ॥

मनीराम अप्सर जब बोला, सुनों शील तुम कैसे डोला ॥

उलटि शीलने शस्त्र का झोला, अब शत्रु आगया फेंट में ॥

गुरु विष्णु करै सहाई ॥ ४ ॥

उलटि शीलने सस्त्र मारा, पकड़ि काम धरनी पर डारा ।

देव लिये निज निज हथियारा, चूकत नाहीं चोट में ॥

जब देवन को जय पाई ॥ ५ ॥

सुर असुरों को हुई लड़ाई, मनीराम अप्सर है भाई ॥

जियाराम की हुई सहाई, इस गुप्त जग के फोट में ॥

ध्रुव देखो ध्यान लगाई ॥ ३ ॥

दोहा—

काया गढ़ के नगर में, राजा आत्म राम ।

मन दीवान जिसका रहै, करे शुभाशुभ काम ॥

जिस राजा का मंत्री, नीति निपुण जो होय ।

दृष्ट चोर तिस राज में, रहन न पावे कोय ॥

रंग मासिका नित उठि जाहे, स्वच्छकुश होय स्पर्श काय के ॥
 रसना करे रस की भासा ॥ १ ॥
 मन सकल्प ओर को जाता, चित चितवन में छपर पाता ॥
 अर्धशर अहे में राखा मुक्ति निश्चय में आम्के ॥
 जल ज्ञान प्राण चहै लासा ॥ २ ॥
 वायक कहे बैखरी बानी, वस्तु ग्रहण करत हैं पात्रो ॥
 रती मोता अह मछ त्यागानी, गुहा क्षिप्त हरपाय क ॥
 बसते हैं बरज झुलासा ॥ ३ ॥
 काम क्रोध भासा और वृष्णा, सबही रच रहे अपनी रचना ॥
 सुपोषति अह ज्ञान स्वपना, गुण बरतें साना आम्के ॥
 पवि गया माया का फौसा ॥ ४ ॥
 गुप्त रंग होता दिन रातो, बव असुर तिनही द्रव जायी ॥
 राखा मंत्री से ले साजी, फौज सई सजवाय के ॥
 दोनों का छपि गया रासा ॥ ५ ॥



६५ भजन

रंग माया काया कोट में जगते हैं छर कड़ाई ॥ टेक ॥
 जिया गम है निसक राजा, मनीराम को अशर सागा ॥
 दिया हुक्म अथ कीजै काजा, मय रहे मन की मोट में ॥
 अथ अस्वी करो चढ़ाई ॥ १ ॥

खुले कोट के नौ दरवाजे, जिनके माहीं देव विराजे ॥
अपने साज सभी उन साजे लड़ने लगे गोलक ओट में ॥
सजि चाले पंच सिपाई ॥ २ ॥

असुर सेन का वजा नगारा, देवन का गढ़ घेरा सारा ॥
होती आवे मारो मारा, दे लिये विषयो की लोट में ॥
चाले हैं देव पराई ॥ ३ ॥

मनीराम अप्सर जब बोला, सुनों शील तुम कैसे डोला ॥
उलटि शीलने शस्त्र का झोला, अब शत्रु आगया फेंट में ॥
गुरु विष्णु करै सहाई ॥ ४ ॥

उलटि शीलने सस्त्र मारा, पकड़ि काम धरनी पर डारा ।
देव लिये निज निज हथियारा, चूकत नाही चोट में ॥
जब देवन को जय पाई ॥ ५ ॥

सुर असुरों की हुई लड़ाई, मनीराम अप्सर है भाई ॥
जियाराम की हुई सहाई, इस गुप्त जग के फोट में ॥
ध्रुव देखो ध्यान लगाई ॥ ३ ॥

दोहा—

काया गढ़ के नगर में, राजा आत्म राम ।
मन दीवान जिसका रहै, करे शुभाशुभ काम ॥
जिस राजा का मंत्री, नीति निपुण जो होय ।
दुष्ट चोर तिस राज में, रहन न पावे कोय ॥

कामादिक जो असुर हैं, शीलादिक हैं देव ।
 दंड देत तिमको सदा, तब करै राव की सेव ॥
 असुर सभो के बीच में, तीम बड़े सरदार ।
 काम क्रोध अरु खोभ जो, तीमों मर्क दुबार ॥

—०—

६६ भजन

मत् कैसे कर्म के बीच में, तू बेतन सदा अकरता ॥ टेक ॥
 करम बिकरम का लक्ष नहीं है, अकरम का कोइ दश नहीं है ।
 मजब फग्य कोइ मेप नहीं है, ओं कहा बद के बीच में ॥
 तू जन्में नहीं मरता ॥ १ ॥

जिसके पद्म कर्म का फंसा, सो नर दुवा जगत में अंधा ॥
 छिप गया जातम पूर्ण जगदा, पढ़ि गया अंधेरो बीच में ॥
 दुख बीरखी के मरता ॥ २ ॥

बिषो निपध जग वो पंसा, समझत नहीं वेद का जासा ॥
 कैसे छूटे भम की आसा, कैसे गया जीवम जीव में ॥
 फिर जन्म जन्म के मरता ॥ ३ ॥

पढ़ि पढ़ि वेद दुये जमिमानी शुप्त गते को बात न जानी ॥
 करता दुखी पढ़ना खानी नहीं बहता बहक मरीचि में ॥
 सो भव सागर से तरता ॥ ४ ॥

—०—

६७ भजन

जिन जान्या अपने आप को, सो निर्भय होके सोवे ॥ टेक ॥
 हिरदे की ग्रंथी जिन तोड़ी, मंसों को सब मटुकी फोड़ी ॥
 विधि निषेध की उठि गई जोड़ी, फिर जपै कौन के जापको ॥
 करमन में कैसे रोवे ॥ १ ॥

मूल अविद्या गई मूल से, आत्म में भासी थी भूल ते ।
 कर्म भोग सब होत तूल से, फिर तपे कौन के ताप को ॥
 जो होना होय सोइ होवे ॥ २ ॥

संसै विपर्यय मिट गया सौसा, आत्म ब्रह्म रूप करि भासा ॥
 हर वक्त देखते बहो तमाशा, चेतन शुद्ध प्रकाश को ॥
 फिर मैल कौन का धोवे ॥ ३ ॥

गुप्त होय जब गुप्तहि पावे, मिलते ही ध्रुव अचल हो जावे ॥
 जो कोई इस सागर न्हावे, सो खोवे तीनों ताप को ॥
 जब एक ब्रह्म को जोवे ॥ ४ ॥

—०—

६८ शब्द (चौसर)

तू कई बेर चौसर हारा, जरा खेळ समझ कर बाजी ॥ टेक ॥
 माया चौपड़ जीव खेलारी, लोक ब्रह्माण्ड बने सब क्यारी ॥
 देव मनुष जहं फिरती सारी, जब तिरगुण पासा द्वारा ॥
 फिर ऐसी रचना साजी ॥ १ ॥

छगा छेछ में आपन भूला, स्वयं सख्य से भयो प्रसिद्धा ॥
 नख सिख झाई बबिया मूख, अब मूखो रूप अपारा ॥
 बनि बैठा पंडित काशी ॥ ॥

ब्रह्म मूख कर जीव कहायो, आप मान सन में मन छयो ॥
 ईश्वर को जब जीव बनायो, अब जान्यो आपको न्यारा ॥
 फिर बन्य ईश का पाजी ॥ ३ ॥

हरी नरद को फेर पियारा जब आवेगा दाब तुम्हारा ॥
 पकि घर आये सोछों सारा, नहि गर्भ बास मह आरा ॥
 फुटे जन्म मरन छै राजी ॥ ४ ॥

गुप्त गुरु अरु गुप्तदि चेछ, गुप्त भया है जिन क्य मेछ ॥
 गुप्त ज्ञान से अगत् डकेछा, भयो मूख अब बजियारा ॥
 यह जन्म रहा है तामो ॥ ५ ॥

—०—

६६ भजन

तू सदा स्वयं परकाश है, फिर किसका ध्यान करे है ॥ टेढ़ ॥
 क्या है ब्रह्म, कहाँ है माया, कैस तिमको जगत उपाया ॥
 ईश्वर जीव कहाँ से आया, तू जपै कौन क्य जाप है ॥
 जन्मे अरु कौन मरे है ॥ १ ॥

ब्रह्म मर्पुसक कव है माया, कहाँ जगत स्थान बन्वया ॥
 जीव इस भव तरी छाँया, तू परकाशन का परकाश है ॥
 कभी जन्म नहीं मरे है ॥ २ ॥

गुरु वेदका पटको पकड़ा, कहा से लाया मूँठा झगड़ा ॥
 बिना पंथ की वाट है दगड़ा, जहां नहीं धरनी आकाश है ॥
 छूत्रे अरु कौन तरै है ॥ ३ ॥

तीन शरीर कहाँ से आया, कैसे पाचों कोष बनाया ॥
 कहाँ से पच फलेश लगाया, जहा नहीं बुद्धिचिदाभास है ॥
 चित मन से सदा परे है ॥ ४ ॥

गुप्त मते का पथ निराला, जहा नहीं कोई कंठी माला ॥
 वंश मोक्ष का तोड़ो ताला, तू सब स्वासन का स्वास है ॥
 कछु मूल से नहीं परे है ॥ ५ ॥

—०—

१०० भजन

तू आप सच्चिदानन्द है, फिर किस की फेरे माला टेक ॥
 सत्ता पद तुम जानो सोई, तांन काल मे बाध न होई ॥
 चेतन ते न्यारा नहिं सोई, सो परकाशक तिस्रुपंद है ॥
 टुक तार चश्म का जाला ॥ १ ॥

मुख्य प्रीति का विषय है जोई, आनन्द रूप पिछानो सोई ॥
 चेतन तासे जुदा न होई, सो सदा सुख का सिंध है ॥
 टुक छोड़जगत का नाला ॥ २ ॥

माला का मतलब सुन प्यारे, जैसे मणिके न्यारे न्यारे ॥
 तैसे देव मनुष्य हैं सारे, चेतन सदा सुखंद है ॥
 तू सब कालन का काला ॥ ३ ॥

तीन क्षरीर अरु तीन अवस्था, तीन काल अरु सभी व्यवस्था ॥
 गुप्त चेतन की सब में अवस्था जहाँ कोई नहीं हुआ द्वंद्व है ।

फिर क्यों करता गुंड काला ॥ ४ ॥

गुप्त मते की बात अनार्ह सो गुप्त सौंभी जान्ते मार्य ॥
 नामें मूठ नहीं है राई, तू सब सिंघन का सिंघ है ॥

कर देखो मूख उगाछा ॥ ५ ॥

—०—

१०१ भजन (मोटर)

इस वन के अंतर भाग में, एक मोटर अजब बछी है ॥ टेक ॥
 पाँचों मूत रगोगुण मिलाकर, हुई तयार सब मोटर बनकर ।
 मनुष्य ब्राह्मण बैठा संमलकर, फिर कल बजाया सारा में ।
 फिरने लगी कछी कछी है ॥ १ ॥

नामो कंठ सज्जक बनवाई, जिस पर-मोटर आनि चढ़ाई ।
 शब्द का मोपू दिया बजाई, लगी बीजली जठरा भाग में ॥
 चिमकी अब नखी नखी है ॥ २ ॥

जिसमें चेतन आनि बिरामा, सो कहिये राजन् पति राजा ।
 दिया हुकुम अब मोटर साजा, जाय बिड़िया है बाग में ॥
 जहाँ लिफि रही कछी कछी है ॥ ३ ॥

ऐसी मोटर अजब बछाई, मीस पक्षी की गिनती छाय ।
 इन्दीस सहस्र छ' सो मार्य, इस मोटर के अन्दाज में ॥
 फिर बढ़ने लगी पूछी है ॥ ४ ॥

तू नहिं मोटर बैठन वाला, फिर क्यों करता है मुंह काला ।
बन्ध मोक्ष का तोड़ो ताला, उलझा क्यों करम विभाग में ॥

क्या कूवे भांग घुली है ॥ ५ ॥

इस मोटर का खेल निराला, समुद्र नदी गिने ना नाला ।
पोछे लाग्या वैरी काला, फूंक देत है आग में ॥
बचता कोई गुप्त बली है ॥ ६ ॥

—०—

१०२ पद

फल गुप्त प्रगट सत संग में, फिर क्या करना बाक़ी है ॥ टेक ॥
भोग अदृष्ट दृष्टि में आवे, बिना राग सब में बरतावे ॥
बालक बत् सब खेल बनावे, नित चेतन सदा असंग में ॥

वह सब चेतन झांकी है ॥ १ ॥

शब्द स्पर्श रूप रस गन्धा, इन्द्रिय का इनसे सम्बन्धा ।
नित न्यारा आतम निरबन्धा, ज्यों अनुभव शब्द प्रसंग में ॥

यह खुद अपना साखी है ॥ २ ॥

बिन करता करता कहलावे, सो करता नहिं चले चलावे ॥
जैसे पति पुत्र कहलावे, सब रंग उसी के रंग में ॥

नहिं स्वेत रक्त खाकी है ॥ ३ ॥

गुप्त मुक्त की यही निशानी, सूरत में सूरत लासानी ॥
'अह ब्रह्म' यह बोली बानी, ज्यों व्यापक अगो अग में ॥

ध्रु मूल जगत नाखी है ॥ ४ ॥

१०३ भजन

असको पाया असोच्छ्रित लम्ब, यह किसकी आस करेगा ॥ टेक ॥
 झुजमर सोये तब तबत पर, झान गलीचा खर बरत पर ॥
 फिर क्यों ममता करे जगत् पर, झुस रहे तीनों काष्ठ ॥
 क्यों पक्ष पक्ष अगति मरेगा ॥ १ ॥

जिनको नहीं कुछ लेना देना, हुआ नहीं कुछ भाग दोना ॥
 वर्तमान में बते क्यों ना, तोड़ मरम का नाष्ठ ॥
 यों कारण सुभा सरेगा ॥ २ ॥

परारम्भ से जो कुछ करते, तिसमें हर्ष शोक नहीं करते ।
 वे कहाँ जन्में नहीं मरते, नहीं रखते घन माष्ठ ॥
 सब सब सं पार तरेगा ॥ ३ ॥

गुप्तरूप में हैं अस्थाने, टूट सभी कुम्हार के आने ।
 आनन योग्य सभी जिन जाने, नहीं फँसे बेद के आने ॥
 क्यों मूँडी छाक मरगा ॥ ४ ॥



१०४ भजन

निधका बहुत करे ईश्वरा, यह पानी के सा पात्र ॥ टेक ॥
 पंचभूत करके जकड़ी है कर्मयोग से आट मकी है ।
 एक-वीरक की गंठ पकी है, करके देख विचार ॥
 निठ बरे मैक का नाका ॥ १ ॥

जिसके माँहि बड़ापन मान्या, औरन को नीचा करि जान्या ॥

हरि तजि खाय विषय रख खाना भक्तिविन चारों वर्ण चमार ॥

लख तुलशीदास हवाला ॥ २ ॥

जिसके माँहि बहुत मन लाया, धन यौवन स्वपने को माया ॥

थिर नहिं रहे किसी की काया, झूठा सब परिवार ।

अब तोड़ भरम का ताला ॥ ३ ॥

अपने मन बुद्धि को लावो गुप्त गली से जल्दी आवो ॥

जब कुछ आगम भेद को पावो, छूटे सब विस्तार ॥

कर पकड़ ज्ञान का भाला ॥ ४ ॥

—०—

१०५ भजन

खेलत हैं खेल खिलारी, जग में लिपते नहीं त्रिकार । टेक ।

नाना विधि करत हैं किरिया, जिनको पद पाया है तुरिया ।

उनके सब ही कारज सरिया, आशा तृष्णा दई मार ।

चढ़ि गये ज्ञान असवारी ॥ १ ॥ ध्यान योग नहिं करे समाधी,

पार ब्रह्म है अनत अनादी । वाद करै तो आत्म-वादी,

सब जाना जगत् असार ॥ चढ़ि गई है ज्ञान-खुमारी ॥ २ ॥

सब कुछ करते कुछ नहिं करते, ना कभि जन्मे ना कभि मरते ॥

काल अग्नि मे वह नहिं जलते, व्यापक रूप अपार ॥

कुछ नहिं हलके नहिं भारी, । ३ ॥ गुप्त गली में फाग खेलते ।

रंग पिचकारी मारि मेळते, जो कोड मिले किसी पे मेळते,
नर हो जाये नार । करते अपने अनुसारी ॥ ४ ॥

—०—

१०६ भजन

रक्षा है बाजीगर का कल, मूल हैं वशि तमासा टेक ॥
किति जल पावक और समोर, गगन रक्षा है अति गंभीर ।
जिनके बीच में चतन हीरा, विन्वासी विनयेक ।
दसह दिशि हुया रजासा ॥ १ ॥ जाये चन्दसूर परमस ॥
अनल विदुत तारागन भासे, अंधकार परकाश न नासे
दानों का मिश्र दिया मेळ, ॥ कोई करे न किसी का नासा ॥२॥
पहिछा सूक्ष्म सृष्टि रक्षा, मेळ मिश्र स्मूक बनाई ।
पंचर्षभ दिये जिसमें छगारै, करने कगे सेक ।
फिर पाप-पुन्य होय मागा ॥ ३ ॥ गुप्त रूप छ एक विठये,
शुद्धि भेद कर माना छाये ॥ अग हाँक ज्ञान का बाजे,
बिगाड़ जाय सब कल, जब समझे वेद का भासा ॥४॥

—०—

१०७ भजन

इस राजा भावम-राम को मन मट्या खेड़ दिखाव ॥टेका॥
मम मट्टवे ने खेड़ बनाया, बिना हुया सब कर दिखलाया ।
राजा को विसने मरमाया, करता मचरम के काम को
बिन हाथ पैर भग जाये ॥ १ ॥

जाग्रत मे स्थूल तमासा, विषय देह इंद्रिय परकासा ।

देव त्रिपुटी करे उजासा ॥ रचे पंच-भूत के गाम को,

विषयों के बंध लगावे ॥ २ ॥

देह इंद्रिय को छिटकावे, स्वप्ने माहीं और बनावे

कंठ-देश नाड़ी में जावे, तज कर नेतर-धाम को

फेर कई कई खेल खिलावे ॥ ३ ॥

सुपोपति में गुप्त जो होवे, जाग्रत और सुपन को खोवे

कारण माहीं सुख से सोवे, तज गया रूप और नाम को,

दुक अपने रूप समावे ॥ ४ ॥

१०८ भजन

जिनों के उड़ि गये नाम निशान, राजा थे चक्रवर्ती ॥ टेक ॥

बल पौरुष जिनके विख्याता, लिखी पुरानन में सब गाथा

जिनकी समता कोई न पाता, बहुत करे थे अभिमान ॥

हार्यों से तौलते धरता ॥ १ ॥

जिनके तुंग अगार बने हैं, कोट फिला अरु बहुत तने हैं ॥

सेनापति अरु कोष घने हैं । जिनों के बंदीजन करे गान ॥

महलों में चन्द्रमुखी चरती ॥ २ ॥

तिनका खोज रहा नहिं राई । और किसी की कहा चलाई ॥

जिनने सुर्त हरी से लाई । सोई उमरे संत सुजान ॥

पाये आप रूप में थिरती ॥ ३ ॥

जो मर गुप्त-ज्ञान पाता है । बसछो काल नहीं जाता है ॥
 सो कहि जाते मरि जाता है । जो करते वेद पुजन ।
 सब मूल अविद्या भरती ॥ ४ ॥

१०६ भजन

एक दिन जन्म होय मुकाम, छुटि-कापों महल अटारी । टका
 मूछि गया विप्यों के मुक में, हलहल ईस काल के मुक में ॥
 हा हा कर करत है दुका में, नहीं जपे हरी का नाम ॥
 यदि जाई काल सवारी ॥ १ ॥

मूरत नींद भरम की सोचे । सिर पर काल खड़ा नहीं सोचे ॥
 अंत-करण को क्यों मरि धोये । सब सिध शार्हे कम ॥
 होय भयस अविद्या सारी ॥ २ ॥

ज्ञान रही यह में परकास । जगत् काल स्वप्न सा भासे ॥
 अंधकार अज्ञान को नासे । जब होय ज्ञान में नाम ॥
 यदि जाये ज्ञान सुमारी ॥ ३ ॥

गुप्तहपरषट जो कुछ भास । आप रूप से सब परकास ॥
 कल्पित अविद्यान में नासे । है विसके दरमियान ॥
 मरि रजत सीप से न्यारी ॥ ४ ॥

११० भजन

जगा रह सब हुए ॥ काखे, सुखि गय बजर के ताले ॥ टेक ॥
 रस्ता माक नदि कोह माया, काल कम के उछि गय कांठा ॥

सौदा हुवा सीस के साटा, ज्ञान की भग्नी को जाली ॥

जलि गये अविद्या जाले ॥ १ ॥

अंतर की वस्तु परकासी । मैं चेतन यह दृष्य बिनासी ॥

मैं ही हूँ सब का परकासी । खिली सब मोसे हरियाली ॥

घोये दाग दिलों के काले ॥ २ ॥

कान माहिं ऐसा दिया मंतर । तुह चेतन रहता है स्वतंतर ॥

दृष्य सभी कल्पित तुझ अंतर । देव क्या भेंरो और काली ॥

तुही करै सब को उजियाले ॥ ३ ॥

गुप्त रूप से एकहि रहता । ना कुछ करता ना कुछ चाहता ॥

काल अग्नि को तूही दहता । उमैर तेरी वृद्ध नहीं बाली ॥

छुटि रहे ज्ञान के नाले ॥ ४ ॥

१११ राग-विलावल

निज आत्म आनंद में जो जन नित राते ।

आठ पहर तिस अमल में रहते हैं माते ॥ १ ॥

मोह जाल फास कटी हुई बंध खुलासा ।

निरभय होकर देखते सब खलक तमाशा ॥ २ ॥

फूटा घट अज्ञान का लाया ज्ञान का डंडा ।

काम कर्म आभास का हो गया सतःखंडा ॥ ३ ॥

ईश्वर माया जगत, की सब मिटी उपाधी ।

पारब्रह्म से परसिया सो सुद्ध अनादी ॥ ४ ॥

काल जाऊ यमराज का वफ़ावर सब फरका ।
 अथ रूप मैदान में झंझा जिस गाथा ॥ ५ ॥
 अद्यात्मन् आत्मन् में आनन्दित रहते ।
 अष्टमेक बैकुण्ठ को मूर्ति कहु चरते ॥ ६ ॥
 सर्व मित्र निष्कस्फुट त्यागा संतोषा ।
 बिना अपन आपके और नहीं भरोसा ॥ ७ ॥
 गुप्त गङ्गेचे सोरठे छात्र ज्ञान का लक्ष्मि ।
 कम मुन वासी धर्म रही मापी जाती अस्त्रिया ८ ॥

११२ राग विलावल

सब देवन के बीच में रह आत्म जोटी ।
 सदा विबाधी संत की सिख माहीं होटी ॥ १ ॥
 छिन्ना पद्मना चातुरी अथ पत्रा पोषी ।
 जिस आत्म जाने बिन, सब ही है बोझी ॥ २ ॥
 गोबर की पूजा करे, पकवान मिठाई ।
 पूजे नहीं आत्म देव को, सब धमर गमाई ॥ ३ ॥
 देवी दुरगा पूजते, और मैरों कस्यी ।
 देही अम्बर देहरा, जह देव विबान्धी ॥ ४ ॥
 शूल्य सिंहासन छग रहा, परदा नहीं पहेरा ।
 बस्ती अंगर देहरा, नहीं अंगल सहेरा ॥ ५ ॥
 व्यापक है सब ठौर में कर देव विचारा ।
 भूले भरम अपार में नर गुरु गंवार ॥ ६ ॥

सब के शामिल मिलि रहा, अरु सब से न्यारा ।

रूप रेख जाके नहीं, पीला अरु काला ॥ ७ ॥

गुप्त रु परघट एक है, जहं नाहीं दूजा ।

पूजा पूजक पूज्य का, तोड़ो भ्रम कूजा ॥ ८ ॥

११३ शिष्य की शंका (विलावल)

भगवान् आत्म एक है, यह आप सुनाया । पूजा पूजक भाव
को, सब भरम बताया ॥ १ ॥ नाना विधि जग भासता कहो
कहाँ से आया ॥ आत्म मे किर्या नहीं, यह किसने बनाया ॥ २ ॥
तीन काड हैं वेद में, यह कहि समझाया । कर्म उपासन ज्ञान
का साधन ब्रतलाया ॥ ३ ॥ कौन सत्य को भूठ है, दोई कहता
वेदा । कहीं तो उत्पत्ति कहे, कहिं कहे निषेधा ॥ ४ ॥ कथन
किया है कर्म का, मरने पर्यंता । कहीं त्याग सबका कहा, भजिये
भगवन्ता । ५ ॥ ईश्वर करता वेद का, सब कहें पुकारी ।
द्विविधि वचन समझो नहीं, यह शंका म्हारी । ६ ॥ समर्थ आप
दयालु हो, मैं बुद्धि खोया । भरमि रहा ससार में, जन्मातर
रोया ॥ ७ ॥ गुप्त भेद समझाय के, कहि दीजे सारा ॥ आप
बिना या जगत में कोई नहीं उद्वारा । ८ ॥

११४ पूर्व प्रश्नों का उत्तर (विलावल)

अधिकारी के भेद से, सब वेद कहानो । गूढ वचन हैं वेद
के, समझता नहीं प्रानो । ॥ अज्ञानी स—काम को, करने को

कहता । जो मिथ्यासू ज्ञान का, तिसको नहीं चाहता ॥ २ ॥ कर्म
 वसन के बास्ते, सब कर्म करावे ॥ काम्य कर्म छुटवाने निष्कर्म
 बतावे ॥ ३ ॥ कर्म उपासन सो करे, जा के मठ बिशेष ॥ अन्तर
 की छुड़ी मर्द, फिर करे न एका ॥ ४ ॥ परवृत्ति में बेद का, अत
 समझो नास्ता ॥ सदा निवृत्ति कहत है, दूठ सब पास्ता ॥ ५ ॥
 विविधि मांति जग भासता, तिसकी मुनि सीजे ॥ वह सब माया
 आस है, नहीं भूति पतीजे ॥ ६ ॥ जैसे सोया मीद में, मासज
 है स्वपना ॥ कोई अपना कोई और का, मिथ्या सब रचना ॥ ७ ॥
 गुप्त जातम अज्ञान ते, सब ही कुछ भासे ॥ ज्ञान होत निज रूप
 का, फिर सखी भासे ॥ ८ ॥

११५ विलावल

मंद मंद के बीच में, रख् सपे में भासे ॥ अर सीसी के
 अज्ञान ते, रूपा परकासे ॥ १ ॥ जैसे मकसस मूमि में, होत अत
 परतीति ॥ जैसे तस्कर ठूठ में, यों जग को रीति ॥ २ ॥ जैसे
 तम में बेकिय घट मठ बहु नामा ॥ गगन एक का एक है नहीं
 कुछ नाना ॥ ३ ॥ ज्यों अल माहीं कस्पते, बुद बुदे तरंगा ॥ अल से
 कुछ न्यारे माहीं अल ही सब जंगा ॥ ४ ॥ अग्नी माहीं कहत है,
 बहु दोष मसाका ॥ साछटेन अर दिअसी बिब फूँछि उजास
 ॥ ५ ॥ छोह में अस्तर बने सब पड़े छोहारा ॥ ज्यों का त्यों छोहा
 री कस्पित इबियारा ॥ ६ ॥ सोन में भूषण बहुत, सप पड़े

सोनारा । सोना सोना ही रहे, नहीं धरे विकारा ॥ ७ ॥ परजा
पति ने घट घड़े, माटी विन काही । गुप्त आतम में जगत को,
ऐसे लख भाई ॥ ८ ॥

बोहा—

सिपी रूपा रज्जू सर्प, मरुथल जल का भास ।
वह काटे नहि वह बिके, वह नहीं खोवे प्यास ॥

११६ चाल—बनजारा

समझे नहि मूढ़ गंवारा, तन सुखा सुखा के मारा ॥ टेक ॥
रखते उपास अरु रोजा, अन्तर से नहीं खोज्या जी ॥ ऊपर के करै
अचारा ॥ १ ॥ पंच तीरथ में अशनाना ॥ खाता है सूक्ष्म खाना
जी, करने लागे संधारा ॥ २ ॥ कुछ समझता नहीं मनने, क्या
कसूर किया तन ने जी । करने काम विसारा ॥ ३ ॥ सुनि कर
गुप्त ज्ञान की बाता । कर्मों में कूटते माथा जी । होगया आतम
हत्यारा ॥ ४ ॥

११७ चाल—बनजारा

मन मरे नहीं तन मारे, करि यतन बहुत से हारे ॥ टेक ॥ बाँबी
को कूटै कोई, नहीं दुःख सर्प को होई जी । वह रहता बंवी संझारे ॥ १ ॥
पग बाँधि वृक्ष में लटके, मन के चलने को अटके जी ॥ करते हैं
यतन बढ़े भारे ॥ २ ॥ मन कारन तन को मारे, उपवास व्रत बहु
धारे जी ॥ सब अग अग्नि में जारे ॥ ३ ॥ मन गुप्त रूप हो रहता ॥
नहीं बात किसी से कहता जी । सब मन को जालपसारे ॥ ४ ॥

बोधा—

ममरे मिहीं पीसि के, ऊपर काठू भाग ॥
तो भी बचसा ना मिटे, उठ उठ जावे भाग ॥

११८ चाल-वनजारा

समझे क्यों ना मन मेरा, मठ करे विषयों का फेर ॥ टंक ॥ यह
अहर्निधि तोहि करावे, फिर अन्तसमय उठिजावे जो, तब होवे
हुला पनरा ॥ १ ॥ मूठा बन बहुत कमाया, बिरथा हंछर बहना
की, फिर अन्त काळ ने घरा ॥ २ ॥ कैदा सा पकड़ा जाय, क्या
जबाब कहि सुजायजो, कुछ बले नहीं बल तेरा ॥ ३ ॥ जो फिरे
कर्म गुप्तार्थ, लेखा होय राई राई की, मुल काळा कीजे तेरा ॥ ४ ॥

बोधा—

बले नहीं बालस्टरी, मर्हि रिपवत कानून ॥
बह सच्चा दरबार है, करे अन्याय करून ॥

११९ चाल-वनजारा

आत्म चेतन अभिनासो, मर्हि पड़े काळ की फौसी ॥ टंक ॥
ऐसा है रूप गुहारा, जिसमें कल्पित दुसाराजो, करने बेजो
तुलसी ॥ १ ॥ निराकार नहीं आकाश जिसमें कुछ मर्हि पसाय
की, कहि भावे न्य कहि जासी ॥ २ ॥ ऐसे निष्पक्ष को घाते, पम
की फरबो को फरेजी, घट २ में आप निभासी ॥ ३ ॥ सुनि शुभ मते
की बानी मेवोंने साधि बजानीमी आत्म चेतन सुखरासी ॥ ४ ॥

१२० चाल-बनजारा

देखो निज रूप तमासा, निज अंतर कीजै वासा ॥ टेक ॥ इंद्रिय
अरु तिनके देवा, कुछ जानत नहीं भेवाजी, तुह करे सबका
उजियासा ॥ १ ॥ तूही सब देवन को जाने, तुझको कोइ नाहिं
पिछानेजो, तुही आप स्वयं परकासा ॥ २ ॥ कोई जीव ईश नहीं
माया, तुहि आप निरंजन रायाजी, कोइ नाही सेवक दासा ॥ ३ ॥
है गुप्त रूप अविनासी, अब तोड़ि देव को फाँसी जी, फिर होय
अविद्या नासा ॥ ४ ॥

दोहा--

जो समझे इस सैन को, लखै आप निरवान ।
कर्म कीच छूटै सभी, दिल में होय आराम ॥
सब वेदान्त का सार यह, लखै ब्रह्म निज आप ॥
माया ईश्वर जीव जग, छाँड़ि भर्म सन्ताप ॥

१२१ असावरी

यक चतुर नाटकी आई, जिन दिया अखाड़ा लाई ॥ लिये
देव मनुष भरमाई, तिर्यक् को किन्ने चलाई ॥ टेक ॥ झोले से
सूत निकाला, सो तीन तार करडाला ॥ बट अहंकार का घाला,
डोरी मजबूत बनाई ॥ १ ॥ तिस डोरी मे सब बन्धे, किये देव
मनुष सब अन्धे ॥ सबही गल डारे फन्दे, मानन लगे छोटे
बड़ाई ॥ २ ॥ तीनन को देव बनाया, जब अपना हुकुम सुनाया ॥

काटू पर करनी न दायी, जैसा करे तैसा मुगठारै ॥३॥ अब गुप्त
 किया है जारी, तीनों न बात विपारा ॥ रवि रानी बौरह क्या है,
 विरहोकी मजबूत बनाई ॥ ४ ॥ मित्रि पावक जख भठ पवन,
 आकाश माहि सब मचना ॥ जिनमें होय आवा गवना, यह रीति
 पय बलाई ॥ ५ ॥ विपयों को होछक बाजी, सुन सुन के हुए
 सब राखी ॥ मन मोहन रचना साजी, देखन को संगे दुपारै
 ॥ ६ ॥ कमों का टिकिट जैसा लिया, फन्ने बैसा दरवा दिया ॥
 सब पावे अपना किया, कहु पले नहीं चतुपड ॥ ७ ॥ त्रिसे
 नानक में मन छाया तरे गुण मेद नहीं पाया ॥ बेहों में सभी
 समझाया, ठगनी की धुंढि चढ़ाई ॥ ८ ॥

१२२ असावरी

इमे नगर दंडि लिया सारा पाया नहि मीठ इमार ॥ बख्त
 विश पका मन्धारा, सब अंग बिरह ने जार ॥ टेक ॥ मैं छे
 पहिर गले बिच सेखी, बन परवत छिरी चकेखी ॥ सब बेला हठ
 हवेखी, बुंढे हैं शहर बजारा ॥ १ ॥ तीरब बरवादिह करती, कित
 ध्याम मौल को भरती ॥ बड़े दुर्गम वेशों फिरछो, सब अंग अपि में
 आर ॥ २ ॥ सब तजि दिया घर का रचना, मित पकी गायत्री संभ्या ॥
 छछटा गले पहि गया फन्दा कमों का गहन बन मार ॥ ३ ॥
 हम दोनों कान फकाये फिर लम्बे केश बढ़ाये ॥ सींगी भठ नार
 बजाय सही कठिन हुरी की धारा ॥ ४ ॥ हम बन यही सन्धासी,
 पर छोड़ि हुए बनवासी ॥ नहीं कटी सोस की पंखी, काह को

किया मुख कारा ॥ ५ ॥ यम नियम प्राणायामा, करते हैं आठो
यामा ॥ पाया नार्हीनिज धामा, फिरी चोरासी की धारा ॥ ६ ॥
करि देखो नाना किरिया, पढ पाया नहीं हम तुरिया ॥ वृथा ही
पच पच सरिया, खोया है जमाना सारा ॥ ७ ॥ जब गुप्त गली
में आया, सत्गुरु ने भेद बताया ॥ सब ही चेतन की छाया,
व्यापक है रूप तुम्हारा ॥ ८ ॥

१२३ असावरी

जब गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, तब बोले अमृत—वानी ॥ बतलाई
नूर निशानी, सब झूठी द्वैत कहानी ॥ टेक ॥ जब सुने यथार्थ
वचना, सब मिटी कर्भ की रचना, निज बोध रूप मे जचना, यह
वात सुनी रस सानी ॥ १ ॥ जिस कारन भटकत डोले, वह घट
घट माहीं बोले ॥ जब धरि काँटे पर तोले, तब पावे पद निरवानो
॥ २ ॥ जिमि व्याल दाम में भासे । ऐसा ही जगत प्रकासे ।
अधिष्ठान ज्ञान तें नासे । जो शेष रहे सो जानो ॥ ३ ॥ जैसे नभ
में घठ मठ नामा । यों जीव ब्रह्म में जाना ॥ सब भेद भरम को
भाना । जह मन पहुँचे नहिं वानी ॥ ४ ॥ जब तीर लक्ष में
ताना । माया के भर्म को भाना ॥ तब भेद अगम का जाना ।
सब मिटि गई खेँचातानी ॥ ५ ॥ दनी गुरु ज्ञान—सिरोही । सब
भूल अविद्या खोई ॥ जो होना होय सो होई । कछु लाभ रहा नहि
हानी ॥ ६ ॥ किये जप तप नेम उपासा । छूटी नहिं मन की आसा ।

देखा निज रूप तमासा ॥ सब मार्ग सुख की बानी ॥ ७ ॥ हृद
गुप्त ज्ञान का गोख । सब सदा भर्म का दोष । होगया मेहर का
शेखा, नहिं पढ़त चारो खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वेद सिमरितो । यह जीव कब नहिं मरती ॥ नहिं
सन्मादिक को भरती । क्यों मूढि भर्म में फिरती ॥ टेक ॥ जैसे
नव पी होवे मत्कारा । कसु वनको रहे न संभार । गिरि आनंद
मैखी गाता । तब छोटन लगो भरता ॥ १ ॥ जब विषयन में मन
धीन । कर्ता अहंकार जो कीना । तब जीव आपको बीन्या ।
भूल्या निज अपनी सुरती ॥ २ ॥ स्वप्ने में बहुत धन पाया ।
पुत्तर पोने भर माया ॥ कसु लख किया नहिं लाया । झूठी सखी
परविरती ॥ ३ ॥ कर्ता कर्म भर किरिया । तजि तिनको पागे ठुरिया ॥
मन कर्म इसी से जरिया । जब पावे आप निबरती ॥ ४ ॥ निज
आत्म रूप अपारा । जिसमें मिथ्या संसार ॥ सो माहीं नहिं कसु
भ्यारा । करो प्रज्ञाकार अब बिरती ॥ ५ ॥ यह सुन सद्गुरु की
बानी । सो अतिछय सुख की खानी ॥ पाते बिर होवे प्रानो । पुढी
नहिं बाहर भरती ॥ ६ ॥ जब होय दृढ़ अभ्यास । पावे निज
रूप लमासा ॥ फिर धम को रहे न प्रासा । सब मूछ अबिषा
जरती ॥ ७ ॥ गुरु गुप्त भेद बतलाया । सब मूछ जाय उड़ाया ।
दिप्य-सबक भाव मिनाया । जब जीव-छछा पाव धिरती ॥ ८ ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहि भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहि आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पच कोष में भटक्या । पाया नहि निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवर दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलफेड़ी । गल गेरे मजब की वेड़ी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेढ़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ टुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ बचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब द्वारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहि जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेश ॥

बन्धा निज रूप समाप्ता ॥ तब माई सुख की बानी ॥ ३ ॥ पूर्य
गुप्त ज्ञान का गेछा । सब उदा भर्म का टोका । होगम मेर का
शेछा, नहिं पक्षसे पाछे खानी ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वेद सिमरिती । यह जीव कछ नहिं भरती ॥ नहिं
जन्मादिक को धरती । क्यों भूछि भर्म में फिरती ॥ टेक ॥ जैसे
मद पी होवे मतभारा । कछु तनकी रहे न समाया । गिरि जल
मैली गारा । तब छोटन लगी भरता ॥ १ ॥ जब विषयन में भव
हीन । कर्ता जहकार जो कीना । तब जीव आपको बीन्या ।
भूष्य निज अपनी सुरती ॥ २ ॥ स्वपने में बहुत धन पावा ।
पुत्तर पोसे अह माया ॥ कछु कर्म किया नहिं जान्या । झूठी सबी
परविरती ॥ ३ ॥ कर्ता कर्म अह किरिया । तजि तिनको पाओ दुरिया ॥
मद कर्म इसी से जरिया । जब पावे आप निबरती ॥ ४ ॥ निज
आत्म रूप अपारा । जिसमें मिथ्या संसार ॥ सो माहीं नहिं
प्यारा । कर्तो जहकार अब बिरती ॥ ५ ॥ यह सुन सगुरु की
बानी । सो अविशय सुख की बानी ॥ पाते बिर होवे प्रानी । दुई
नहिं बाहर भरती ॥ ६ ॥ जब होय हृद अम्यास । पावे नि
रूप कछसा ॥ फिर धम को रहे न प्राप्ता । सब गूछ भविष्य
वरती ॥ ७ ॥ गुरु गुप्त मेव बतसाया । सब मूछ जल उदाया
शिष्य-सबक भाव मिट्याया । जब जीव-कल पावे बिरती ॥ ८ ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हूँ दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहि भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहि आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 धतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पंच कोष में भटक्या । पाया नहि निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्रो
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलभेड़ी । गरु गेरे मजब की वेडी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेड़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ वचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब द्वारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहि जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेश ॥

देखा निज रूप तमासा ॥ सब माई मुक्त की दानते ॥ ७ ॥ ह्व
गुप्त धाम का गोप्य । सब कहा भर्म का दोषा । होगल मर प
शोका, नहिं पढ़ते चारो जानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं बेव सिमरितो । यह जीव कज्ज नहिं भरती ॥ १ ॥
अन्मादिक को धरती । क्यों मूर्ख भर्म में फिरती ॥ २ ॥
मद पी होये मतवारा । कष्टु तनको रहे न संसार । गिरि अल
मैली तारा । सब छोटन छग भरतो ॥ ३ ॥ जब विपन्न में बन
हीना । कर्ता अक्षर जो कीना । तब जीव आपको चम्पा ।
भूत्या निज अपनी सुरती ॥ ४ ॥ स्वप्ने में बहुत धन फरा ।
पुत्तर पोते अह माया ॥ कष्टु कर्म किया नहिं आपा हूँटी लम्बी
परविरती ॥ ५ ॥ कर्ता कर्म अह किरिया । तब तिनको पागे दुरिया ॥
सब कर्म हसी से जरिया । जब पावे आप तिवरती ॥ ६ ॥ निज
आत्म रूप अपसरा । अस्तमें मिथ्या संसार ॥ सो मर्ही नहिं कष्ट
भारा । करो अछाकार अह बिरती ॥ ७ ॥ यह सुन छागुन की
बानी । सो अतिशय मुक्त की जानी ॥ पाते बिर होये प्रानी । दुई
नहिं बाहर करती ॥ ८ ॥ जब होय इह अम्यास । पावे निज
रूप कज्जसा ॥ फिर धम को रहे न जासा । सब मूर्ख भविष्य
करती ॥ ९ ॥ गुरु गुप्त मेव बतलवा । सब मूर्ख जान इहवा ।
शिव-सेवक भाव मिठाया । जब जीव-अह पावे फिरती ॥ १० ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 धतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पंच कोष में भटक्या । पाया नहिं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्रो
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥४॥ हमें मिले बहुत अलमेड़ी । गल गेरे मजब की वेड़ी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेडी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदर्द ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥६॥ जब सुने यथार्थ बचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब डारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेख ॥

पुण्य निज रूप समासा ॥ तब मार्ग सुख की दानी ॥ ७ ॥ हृत्
गुप्त ज्ञान का गोख ॥ सब उदा मर्म का टोख ॥ होगया खर
शेख, नहि पक्षे चारो खानी ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

कहते हैं वद सिमरितो ॥ यह जीव कछ नहि मरती ॥ १ ॥
कन्याविक को भरती ॥ क्यों भूखि मर्म में फिरती ॥ २ ॥
मद पी होवे मत्तारा ॥ कहु तनको रहे न समारा ॥ गिरि कछ
मैमी गारा ॥ सब छोटन समी भरता ॥ ३ ॥ जब विषयन में ब
वीना ॥ कर्ता ब्रह्मकार जो कीना ॥ तब जीव आपको बीन्य
भूत्या निज अपनी सुरती ॥ ४ ॥ स्वप्ने में बहुत धव पय
पुतर पोते अठ माया ॥ कहु खर्च किया नहि लाया ॥ हूँ सख
परिवरती ॥ ५ ॥ कर्ता कर्म अठ किरिया ॥ तजि तिनको पाशे कुरिया
सब कर्म इमी से जरिया ॥ जब पावे आप निबरती ॥ ६ ॥ नि
भावम रूप अपारा ॥ जिसमें मिथ्या संसार ॥ सो मार्ग नहि
न्यारा ॥ करो ब्रह्मकार अथ विरती ॥ ७ ॥ यह सुन सगुरु
बानी ॥ सो अतिदाय सुख की खानी ॥ पाते बिर होवे प्राणी ॥ पु
नहि बाहर भरती ॥ ८ ॥ जब होय हृद अभ्यास ॥ पावे नि
रूप सखसा ॥ फिर धम को रहे न जासा ॥ सब मूक अनि
जरती ॥ ९ ॥ गुप्त गुप्त मेव बतसाया ॥ सब मूत्र जल उदाया
शिव्य-सबक भाव मिटाया ॥ जब जीव-इसा पाव फिरती ॥ १० ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कदा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पच कोष में भटक्या । पाया नहिं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्रो
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलमेली । गल गेरे मजब की वेडी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेडी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ बचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब डारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेख ॥

देखा निज रूप तमाशा ॥ तब माई सुख की दानो ॥ ७ ॥
 गुप्त ज्ञान का शोका । सब रुका भर्म का टोका । होम्बा खर का
 शोख, नहीं पकते थारो खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वेद सिमरिती । यह जीव कछ नहिं मरती ॥ १ ॥
 जन्मादिक को चरती । क्यों भूति भर्म में फिरती ॥ देखे न
 मर पी होवे मतवारा । कहु सनकी रहे न संमारा । गिरि जल
 मैथी गारा । तब छोटन छोरो मरतो ॥ १ ॥ अब निपवन में न
 कीना । कर्ता बहकार जो कीना । तब जीव आपने बान्ना ।
 भूत्मा निज अपनी मुरती ॥ २ ॥ स्वप्ने में बहुत पत पत ।
 पुनर पोते कर माया ॥ कहु कर्म किया नहिं जाया । हुंटी उन्नी
 मरचिरती ॥ ३ ॥ कर्ता कर्म कर किरिया । तब तिनने पाये दुरिदा ॥
 सब कर्म इसी से जरिया । जब पावे आप निरती ॥ ४ ॥ निज
 आवम रूप अपारा । जिसमें मिथ्या संसार ॥ खे माहीं नहिं श्रु
 मारा । करो मयाकर अब चिरती ॥ ५ ॥ यह सुन सगुन की
 बानी । सो अतिशय सुख की खानी ॥ पाते थिर होवे प्रती । हुंटी
 नहिं बाहर चरती ॥ ६ ॥ अब होय हृद अम्बास । पावे निज
 रूप कछसा ॥ फिर पम को रहे न प्रासा । सब मूख अनिज
 चरती ॥ ७ ॥ गुप्त गुप्त मेव बखलाया । सब भूँख जल उकाया ।
 सिध्द-सेवक भाव मिथ्या । जब जीव-कृपा पावे चिरती ॥ ८ ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहीं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहीं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पंच कोष में भटक्या । पाया नहीं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥४॥ हमें मिले बहुत अलमेलो । गल गेरे मजब की वेड़ी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेढ़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥६॥ जब सुने यथार्थ वचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब द्वारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहीं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेश ॥

बेव्या निम रूप तमास्ता ॥ तब माई सुख की दाने ॥ ७ ॥ रूप
गुप्त हात का गेछा । सब सका भर्म का टोछा । होना मेर का
होछा, नहिं पकत चारा छानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वेव सिमरिती । यह जीव कछ नहिं भरती ॥ १ ॥ जीव
अन्माविक को धरती । क्यों मूछि मर्म में फिरती ॥ टेक ॥ बने
मर पी होवे मछारा । कछु तनको रहे न संभार । गिरि कछ
सैखी गारा । तब छोटन छाग भरता ॥ १ ॥ जब विपन्न में क
धीन । कर्ता बहकार को कीना । तब जीव आपको पीन ।
मूख्या निज अपनी सुरती ॥ २ ॥ स्वप्ने में बहुत पत पत
पुत्तर पोले अरु माया ॥ कछु कार्य किया नहिं जाया । हूँटी तब
परनिरती ॥ ३ ॥ कर्ता कर्म अरु किरिया । तजि तिनसे पाये गुरिया ।
सब कर्म इसी से जरिया । जब पावे आप निबरती ॥ ४ ॥ नि
अकम रूप अपारा । जितमें मिथ्या संसार ॥ छो माहीं नहिं क
म्यार । करो मछाकर जब धरती ॥ ५ ॥ यह सुत सगुह
बानी । सो अविष्टय सुख की जानी ॥ बाते बिर होवे माने । दुखी
नहिं बाहर धरती ॥ ६ ॥ जब होय दृढ़ अम्यास । पावे निज
रूप कछस्ता ॥ फिर धम को रहे न आसा । सब मूछ अविश
जरती ॥ ७ ॥ गुरु गुप्त मेव बखसया । सब मूछ अक माया ।
शिष्य-सेवक भाव मितया । जब जीव-छछा पाव धरती ॥ ८ ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हूं दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहीं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहीं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पंच कोष में भटक्या । पाया नहीं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलफेड़ी । गल गेरे मजब की वेड़ी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेड़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ वचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब हारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहीं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेश ॥

देखा निज रूप क्यासा ॥ तब माई सुख की दानो ॥ ७ ॥ हृद
गुप्त ज्ञान का गोष्ठा । सब कदा भय का दोष्ठा । होम्बा खर
शोभा, नहिं पकसे चारो खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

कहते हैं वेद विमरिती । यह जीव कर्म नहिं मरती ॥ १ ॥
जन्मादिक को धरती । कर्मों मूखि भर्म में फिरती ॥ २ ॥ जैन
मह पी होवे मतकार । कष्ट उनके रहे न संसार । निरि जल
मीली गारा । तब छेदन कसो खरती ॥ ३ ॥ अब विषयन में स
रीना । कर्ता बहकार को कीना । तब जीव आपसो कीना ।
मूल्या निज अपनी सुरती ॥ ४ ॥ स्वप्ने में बहुत धन सखा ।
पुत्रर पाले अठ भाया ॥ कष्ट कर्म किया नहिं सखा । सुख सखा
परिवरती ॥ ५ ॥ कर्ता कर्म अठ किरिया । तजि तिनको पागे सुरेखा ॥
सब कर्म इसी न अरिया । तब पावे आप निबरती ॥ ६ ॥ निज
आठम रूप अपारा । मिनमें मिथ्या संसार ॥ सो मर्मा नहिं क
म्यारा । कर्ते बहकार अठ बिरती ॥ ७ ॥ यह सुन सखी को
बानी । सो अतिनय सुख की खानी ॥ यासे बिर होने प्राय । दुखी
नहिं बाहर भरती ॥ ८ ॥ अब होय हृद अभ्यास । पावे निज
रूप सखासा ॥ फिर यम को रहे न आसा । सब मूत्र कर्मिण
जरती ॥ ९ ॥ गुप्त गुप्त मेरु बतअया । सब मूत्र आठ दया ॥
शिव-सवरु भाव मिठाया । अब जीव-कला पाव बिरती ॥ १० ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पच कोष में भटक्या । पाया नहिं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलमेली । गल गेरे मजब की वेड़ी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेढ़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अबिद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ बचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब हारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेख ॥

देखा निज रूप समासा ॥ तब भाई सुख की दानो ॥ ७ ॥ पू
 गुप्त ज्ञान का गोख ॥ सब उड़ा भर्म का धेज ॥ होगया मर ॥
 झोला, नहि पड़ते चारा खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हूँ दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 घटावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पच कोष में भटक्या । पाया नहिं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥४॥ हमें मिले बहुत अलभेड़ी । गऊ गेरे मजब की वेडी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेड़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अबिद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥६॥ जब सुने यथार्थ वचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब द्वारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द मे उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेख ॥

१२६ असावरी

यह तन मैना मैना । सय घोड़ी पोखट कैना ॥ टेक ॥ ते
 गोबर मन जहँ लग्य आवे । सो यह कुछ भी हैना ॥ माया कल्प
 विश्व धर्म्यो है । मृग जल जानि नहैना ॥ १ ॥ सोबत रंक सय
 होय राजा । राज करत संग सेना ॥ जागृत भीख परो पर
 मणि । तपहुँ पे मरेना ॥ २ ॥ तन तिरिया मुव अपन मान
 ये सब कलठ बनना । इन संगसंग संग हरि का करिदे ।
 हरि हरि मुख से कहना ॥ ३ ॥ सो हरि गुप्त प्रकट सतल संग ।
 वनका सुनिय कहना ॥ भुव वह कृपा करत बिन करख । मुव
 के कहि कहि बैना ॥ ४ ॥

१२७ दादरा

जाना मुने जरूर है, कर्मों के धाम को ॥ सौदा करो नदी
 का, भजिके राम नाम को ॥ टेक ॥ क्यों भूझता है देखिके, बसक
 धामको ॥ बहना पड़गा यार तजिके, धाम धाम को ॥ १ ॥
 बाध लगाय कूब का । मुचह न पास को । लेन न पाव सग में,
 कौकी छदाम को ॥ २ ॥ समझा है सत्य तैने, इस मूँडे छिजाम
 को ॥ बहीसा पकड़ा आवगा यम के मुकाम को ॥ ३ ॥ कहता
 है गुप्त पुकारिके मन बहमान को ॥ बगड़ा जनावि कलठ का,
 करवा न काम को ॥ ४ ॥

१२८ दादरा

जपे नें स्वप्ना बलिह होता फिरै सुवार ॥ बहिके भविष्यारण्य में
 क्यों भूझता है यार ॥ टेक ॥ जैसे पक्षी में गिर गया, पवन लग्य

मश्रधार ॥ तब तक नहीं आराम है, पकड़े नहीं किनार ॥ १ ॥
 देही मिली है मनुष्य की, कछु कीजिये विचार ॥ डारो अविद्या
 जालका, सिर आअने से भार ॥ २ ॥ करना जो काज आज है,
 कल की नहीं उधार ॥ नहीं खबर छिन एक को, कब आनि
 पकड़े कार ॥ ३ ॥ गुप्त गोविन्द को जपो, अब राग दोष जार ॥
 छाड़ो अखाड़ा लाभ का, इस मारही को मार ॥ ४ ॥

१२६ दादरा

मेंहदी के जैसे पात में, लाली रही समाय ॥ काया में तैसे
 ब्रह्म है, खोजन को कहाँ जाय ॥ टेक ॥ वृथा ही बाहर भटकता,
 खोजे नहीं सत्भाव ॥ बाहर से उलटी मोड़ि के, अंतर को विरती
 लाय ॥ १ ॥ ढूँढन वाले को ढूँढिले, इस ढुढाही के माय । अतर व
 बाहर एक रस, क्यों मरता धाय धाय ॥ ३ ॥ यद्यपि अपना आप
 है, सतगुरु विना नहीं पाय ॥ गहेना गले के बीच में, कोई देत है
 बतलाय ॥ ३ ॥ गुप्त अपना आप है, दृष्टि न सुष्टि आय ॥
 जब तक न जाने आपको, बन बन में भटके खाय ॥ ४ ॥

१३० दादरा

दिल दीजे न संसार, यार छोड़ जाते हैं ॥ लाखो करो
 उपाय फिर, ढूँढे न पाते हैं ॥ टेक ॥ प्रीति में जो सुख हुये,
 हमको जलाते हैं । खान पान धाम ये, नहीं सुहाते हैं ॥ १ ॥
 जिन विन घड़ी नहीं बीतती, अब दिवस जाते हैं ॥ कोई चन्द

१२६ असावरी

यह तन मैना मैना । सब जोड़ो फोड़त कैना ॥ टेक ॥ य
 गोबर मन जहाँ दया आवे । सो यह कुछ भी हैना ॥ माया कलिक
 निश्चय बन्यो है । मृग लख जानि कहैना ॥ १ ॥ सोबत रंक लख
 होय राजा । राज करव संग सना ॥ जागृत भीख धरो पर
 मणि । लखतुं फेर मरेना ॥ २ ॥ तन तिरिया मुठ अपन बान
 ये सब काळ बचना । इन संगतज संग हरि का करिये ।
 हरि हरि मुक्त से कहैना ॥ ३ ॥ सो हरि गुप्त प्रकट सकल संग ।
 तनका मुक्ति कहैना ॥ ध्रुव वह कृपा करव बिन कारख । ध्रुव
 के कहि कहि बैना ॥ ४ ॥

१२७ दादरा

आना तुम बरहर है, क्यों क नाम को ॥ सौदा करो मनी
 कर, भजिके राम नाम को ॥ टेक ॥ क्यों मूढ़ता है बेविके, यमक
 नामको ॥ चखना पड़ेगा बार बजिके, राम नाम को ॥ १ ॥
 धाजे नगारा कूब का । सुबह ब नाम को । लन न पावे संग में,
 कीड़ी बराम को ॥ २ ॥ समझा है सत्य तैने, इस मूढ़ि सिंघाम
 को ॥ ६ दीसा पकड़ा आयगा, यम क मुहाम को ॥ ३ ॥ करण
 है गुप्त पुकारिक, मन बर्झमान को ॥ जगड़ा बन्यादि काम कर,
 करण न पाम को ॥ ४ ॥

१२८ दादरा

स्वप्न में स्वप्ना दक्षिक होता फिर सुबार ॥ बधिके भरिगारख में
 क्यों मूढ़ता है बार ॥ टेक ॥ जैसे नदी में गिर गया, बहन छा

मझधार ॥ तब तक नही आराम है, पकड़े नहीं किनार ॥ १ ॥
 देही मिली है मनुष्य की, कलु कीजिये विचार ॥ डारो अविद्या
 जालका, सिर आखने से भार ॥ २ ॥ करना जो काज आज है,
 कल की नहीं उधार ॥ नार्ही खवर छिन एक को, कव आनि
 पकड़े कार ॥ ३ ॥ गुप्त गोविन्द को जपो, अव राग दोष जार ॥
 छोड़ो अखाड़ा लोभ का, इस मारही को मार ॥ ४ ॥

१२६ दादरा

मेंहदी के जैसे पात मे, लाली रही समाय ॥ काया में तैसे
 ब्रह्म है, खोजन को कहाँ जाय ॥ टेक ॥ वृथा ही बाहर भटकता,
 खोजे नहीं सत्भाव ॥ बाहर से उलटी मोड़ि के, अंतर को विरती
 लाय ॥ १ ॥ ढूँढन वाले को ढूँढिले, इस ढुढाही के माय । अतर व
 बाहर एक रस, क्यों मरता धाय धाय ॥ २ ॥ यद्यपि अपना आप
 है, सतगुरु विना नहीं पाय ॥ गहेना गले के वोच में, कोई देत है
 बतलाय ॥ ३ ॥ गुप्त अपना आप है, दृष्टि न मुष्टि आय ॥
 जब तक न जाने आपको, बन बन में भटके खाय ॥ ४ ॥

१३० दादरा

दिल दीजे न संसार, यार छोड़ जाते हैं ॥ लाखों करो
 उपाय फिर, ढूँढे न पाते हैं ॥ टेक ॥ प्रीति में जो सुख हुये,
 हमको जलाते हैं । खान पान धाम ये, नार्ही सुहाते हैं ॥ १ ॥
 जिन विन घड़ी नहिं बीतती, अव दिवस जाते हैं ॥ कोई चन्द

रोज बोध भं, हम मा समाते हैं ॥ ७ ॥ बिछ माप्पों रिउ को
 बेय के, सुदध्यत छगाते हैं ॥ एक दिन बियोग को, अवरम को
 हैं ॥ ८ ॥ जाने बिना निम्न गुप्त के, यों दुख पाते हैं ॥ बार
 मित्र दोरती, सभ झूठे नाते हैं ॥ ९ ॥

१३१ दादरा

गान्ध सुनाना चाहिये जो गैरी स्याल है ॥ गंधर्व हुआ तो
 क्या हुआ बाकिफ म हास है ॥ टेक ॥ तानारोरी में फंम मरफ,
 करता कमाछ है । सदाचर्यो अनुदात्त, नहिं स्वर की सँभास है ॥ १ ॥
 नहीं बार कल आम छोड़ा, तस्मा न बास है ॥ अन्तर के कने
 बधि रहे, तबला न बास है ॥ २ ॥ मुरसव की ठोकर लावके, होय
 निरास है ॥ क्यनी कभी तो क्या हुआ, कोर कंगाल है ॥ ३ ॥
 बस गान को आन्या नहीं, जो गुप्त भास है ॥ बस काम अल
 को मरपा घर माही बास है ॥ ४ ॥

१३२ दादरा

मंवन किया है बेव का, कवि कवि के कहते हैं ॥ जल
 बिना निज रूप के, सब जल में बहते हैं ॥ टेक ॥ छेम को
 अन्ती छमी, किस माहि बहते हैं । तजि छेम को अकाम कर,
 दमकी को कहते हैं ॥ १ ॥ किम निवृत्ति चाहि होय दुख, क्यों
 दुःख सहते हैं । अष्टावस प्रस्थान की विद्या के कहते हैं ॥ २ ॥
 बस काम काम राज में दुःखमति को सहते हैं । क्यनी कर बेबाध

की, हम असंग रहते हैं ॥ ३ ॥ जान्या है गुप्त-ज्ञान सो,
अमान रहते हैं । तजि के वस्तु सार नहीं, असार गहते हैं ॥ ४ ॥

१३३ दादरा

हरहाल में कर ख्याल को, तुह कौन तेरा है । यह जगत्
माया जाल, यहां तेरा न मेरा है । टेक ॥ भूल्या फिरे क्या भर्म
में, स्वप्ने का डेरा है । धन धाम वाम अरु तनय, झूठा अखेरा
है ॥ १ ॥ सब फीके रंग जहान के, जहाँ मन को गेरा है । कुछ
समझिके कर काज, नहीं चौरासी फेरा है ॥ २ ॥ गुरु वेद में
विश्वास करि, जो भेद हेरा है । कहते अखडित आत्मा, नहीं
दूर नेरा है ॥ ३ ॥ समझो न गुप्तज्ञान क्यों, हैरान होरहा है ।
जिसको तू समझे दूर में, तेरा ही चेहरा है ॥ ४ ॥

१३४ दादरा

जैसे केले थभ में, पाता नहीं है सार ॥ तैसे ही देखो खोजि
के मिथ्या सभी संसार ॥ टेक ॥ पकड़-था है तैंने आय के, यह
माया का विकार ॥ पचि पचि के मरता रात दिन, करता नहीं
विचार ॥ १ ॥ छोड़े बिना छूटै नहीं, झूठा भी यह असार ॥ अब
जानो अपने रूप को, पटको न सिर ते भार ॥ २ ॥ छोड़ो सभी
परमाद को, लावो धनी से तार । शिर ऊपर काल गाजता, करता
नहीं उधार ॥ ३ ॥ देखै हैं अपनी आख से, लगती नहीं कछु वार
लाखों किरोंडों चलि गये, कहता है गुप्त पुकार ॥ ४ ॥

रोज बीच में, हम भी समाते हैं ॥ २ ॥ रिछ मारों रिछ से
 देय के, मुहम्मद छाताते हैं ॥ एक दिन वियोग को, अवरय पाते
 हैं ॥ ३ ॥ जाने बिना निज गुप्त के, यों दुख पाते हैं ॥ बार
 मित्र दोस्ती, सब झूठे पाते हैं ॥ ४ ॥

१३१ दादरा

गाना सुनाना चाहिये, जा गैरी क्याल है ॥ गंधर्व हुवा ले
 क्या हुवा वाकिफ न हाल है ॥ टेक ॥ जानारोरो में फंस मरणा,
 करता कमाल है । उदात्तभी अनुदात्त, नहिं स्वर की रँमाल है ॥ १ ॥
 नहीं तार काठ पाम छोड़ा, तस्मा न बाल है ॥ अन्तर के बने
 पति रहे, सम्झा न ताल है ॥ २ ॥ मुरसद की ठोकर खाकें, होय
 निहाल है ॥ कयनी कभी तो क्या हुवा, कोरा कंगाल है ॥ ३ ॥
 उस गाने को जान्या नहीं, जो गुप्त माल है ॥ धन कम प्राप्त
 को भरपा घर मारों छाल है ॥ ४ ॥

१३२ दादरा

मंथन किया है वेद का, कवि कवि के कहते हैं ॥ जान
 बिना निज रूप के, अब जल में बहते हैं ॥ टेक ॥ ओम को
 अग्नी छगी, विस माहि रहते हैं । तजि छात्र को अक्षर कर,
 हमदी को चाहते हैं ॥ १ ॥ विम निवृत्ति नहीं होय सुख, क्यों
 दुःख चाहते हैं । अष्टाष्ट प्रस्थान जो किया के कहते हैं ॥ २ ॥
 बन पाम काज राज में हुकुमति को चाहते हैं । कयनी कर बेरात

की, हम असंग रहते हैं ॥ ३ ॥ जान्या है गुप्त-ज्ञान सो,
भमान रहते हैं । तजि के वस्तु सार नहीं, असार गहते हैं ॥ ४ ॥

१३३ दादरा

हरहाल में कर ख्याल को, तुह कौन तेरा है । यह जगत्
माया जाल, यहां तेरा न मेरा है । टेक ॥ भूल्या फिरे क्या भर्म
में, स्वप्ने का डेरा है । धन धाम वाम अरु तनय, झूठा बखेरा
है ॥ १ ॥ सब फोके रंग जहान के, जहाँ मन को गेरा है । कुछ
समझिके कर काज, नहीं चौरासी फेरा है ॥ २ ॥ गुरु वेद में
विश्वास करि, जो भेद हेरा है । कहते अखडित आत्मा, नहीं
दूर नेरा है ॥ ३ ॥ समझो न गुप्तज्ञान क्यों, हैरान होरहा है ।
जिसको तू समझे दूर मे, तेरा ही चेहरा है ॥ ४ ॥

१३४ दादरा

जैसे केले थभ में, पाता नहीं है सार ॥ तैसे ही देखो खोजि
के मिथ्या सभी संसार ॥ टेक ॥ पकड़-चा है तैने आय के, यह
माया का विकार ॥ पचि पचि के मरता रात दिन, करता नहीं
विचार ॥ १ ॥ छोड़े बिना छूटै नहीं, झूठा भी यह असार ॥ अब
जानो अपने रूप को, पटको न सिर ते भार ॥ २ ॥ छोड़ो सभी
परमाद को, लावो धनी से तार । शिर ऊपर काल गाजता, करता
नहीं उधार ॥ ३ ॥ देखै हैं अपनी आख से, लगती नहीं कछु वार
लाखों किरोड़ों चलि गये, कहता है गुप्त पुकार ॥ ४ ॥

रोज पीच में, हम भी समाते हैं ॥ ७ ॥ दिल मर्दी दिल को
 दय क, मुद्ध्यत छागते हैं ॥ एक दिन बियोग को, भरस्य गते
 हैं ॥ ३ ॥ जाने बिना निज गुप्त के, यों दुख पाते हैं ॥ घर
 मित्र दोरवी, सच झूठे माते हैं ॥ ४ ॥

१३१ दादरा

गान्ध मुनाना चाहिय जो गैबी स्याल है ॥ गर्भव हुवा छो
 क्या हुवा, वाकिफ न हाउ है ॥ टेक ॥ सान्नारोरो में फंस मरवा,
 करता कमाउ है । पदाचभौ अनुवाच, नहिं स्वर की सँभाउ है ॥ १ ॥
 मर्दी तार काठ नाम स्मृता, तस्मा न बाउ है ॥ अन्तर के बाजे
 बसि रहे, तबला न ताउ है ॥ २ ॥ मुरसद की ठोकर खादके, होख
 निहाउ है ॥ कबनी कभी तो क्या हुवा, कोरा बँगाउ है ॥ ३ ॥
 बस गान को आम्ना मर्दी, जो गुप्त माउ है ॥ घन काम अस्तु
 को मरवा, घर मर्दी छाउ है ॥ ४ ॥

१३२ दादरा

मंथन किया है वेद का, कबि कबि के कहते हैं ॥ जाने
 विना निज रूप के, मथ जल में बहते हैं ॥ टेक ॥ ओम को
 अगती छगी, विस माहि रहते हैं । तबि आज को अकाज कर,
 बमबी को कहते हैं ॥ १ ॥ विन निवृत्ति मर्दि होख सुख, ह्यो
 दुःख सहेते हैं । अछादस प्रस्थान ओ, बिधा के कहते हैं ॥ २ ॥
 घन घाम काज राज में हुकुमति को सहेते हैं । कबनी करे बरात

उसकी पिछान है ॥ २ ॥ अनेक एक है नही, क्या कहे वखान है ।
 आयने दिल मैं हमेश, होता भान है ॥ ३ ॥ गुप्त सेन जान तू,
 करदे मुकाम है । ध्रुवस्वर्यं सरूप मे, नहिं होतो हानि है ॥ ४ ॥

१३७ दादरा

चाम के इस गाँव मे, रहना किसी का नाय । धन धाम वाम
 नाशवंत, क्यों रहा लुभाय ॥ टेक ॥ नाम रूप से रहित, आप
 सबही माय । स्व स्वरूप जानने से, जगत जाल जाय ॥ २ ॥
 दूध में घृत देखले, खाने से स्वाद आय । विश्व माहीं विश्वनाथ,
 सब में रह्यो छाय ॥ २ ॥ अपनी आँख मंदता से, चंद दो दिखाय ।
 हाय हाय हाय कष्ट, इसकी भूल खाय ॥ ३ ॥ गुप्त रूप है अनूप,
 उसको लेवे पाय । ध्रुव उसी आनन्द में चित, दीजिये ठहराय ॥ ॥

१३८ दादरा

जाने बिना स्वरूप के, नाहीं आराम है, पाया है जन्म मनुष्य
 तो, कर येही काम है ॥ टेक ॥ समझा है सत्य तेने, झूठा मुकाम
 है । आखिर फना ये होयगा, खलकत तमाम है ॥ १ ॥ कर विचार
 देखिये, जो मोक्ष धाम है । दिन व्यतीत होगये, अब कुछ कयाम
 है ॥ २ ॥ ख्याल जाऊ का बना, यह चमक चाम है । फंस के अविद्या
 फद में, बनता गुलाम है ॥ ३ ॥ आनन्द गुप्त हो रहा, अनाम
 नाम है । ध्रुवस्वर्यं स्वरूप में न लगता दाम है ॥ ४ ॥

१३९ दादरा

मेहमान सुवह शाम का, किस ख्याल खेले में । मान कही मान
 कुछ, सामान तो ले ले ॥ टेक ॥ खाने को तुम्हे चाहिये, क्या

१३५ दादरा

काया तो अपनी है नहीं माया कहाँ से होय । समझो न
 अपने रूप को, इन दोनोंओं को खोय ॥ टेक ॥ बीठी जो मूठ कत
 में, विसको न मन में ओय । भाषा का सोच मत करो सो होय
 होय सो होय ॥ बरते जो वर्तमान में, देखो न आप सोय ॥ पूरे
 क्या पंडित जोशियों, नहीं गरि सकता कोय ॥ ९ ॥ निश्चित होकर
 कीजिये, करने के योग सोय ॥ तमि दे करता ईकार को, करने
 रहे न कोय ॥ १० ॥ इस गुप्त मेव को छोड़ो, बड़ो एक न होय ॥
 साधुन जग के ज्ञान का, करता मति को सोय ॥ ४ ॥

बोधा—

वेद औषधी वेत है, पय को वेय बताय ॥
 कुपय जोकि सेवन करै, तबही व्याधी जाय ॥
 जीव आत्मा के लक्ष्यो, बड़ो रोग अज्ञान ॥
 गुरु वेद मतछाबते, औषध तिसकी ज्ञान ॥
 ज्ञान दवाई जब लागे, कुपय तजे विदे भोग ॥
 पय विवेक सेवन करे, तब आत्म होय निरोग ॥

१३६ दादरा

बड़ा न बस तु, देख अजब, तेरी क्षम है । अपने को व्यप
 मूछिकर होता हैरान है ॥ टेक ॥ साक्षी है वह सर्व ज्ञ, जो घर
 में बस रहा । वेद मेव भिन सदा, करता जो गान है ॥ १ ॥
 तेरी कमक पाय के, कमकता जाहान है नाम रूप से शुभा,

उसकी पिछान है ॥ २ ॥ अनेक एक है नहीं, क्या कहे बखान है ।
आयने दिल में हमेशा, होता भान है ॥ ३ ॥ गुप्त सेन जान तू,
करदे मुकाम है । ध्रुवस्वय सरूप में, नहिं होतो हानि है ॥ ४ ॥

१३७ दादरा

चाम के इस गाँव में, रहना किसी का नाय । धन धाम वाम
नाशवंत, क्यों रहा लुभाय ॥ टेक ॥ नाम रूप से रहित, आप
सबही माय । स्व स्वरूप जानने से, जगत जाल जाय ॥ २ ॥
दूध में घृत देखले, खाने से स्वाद आय । विश्व माहीं विश्वनाथ,
सब में रह्यो छाय ॥ २ ॥ अपनी आँख मंदता से, चंद दो दिखाय ।
हाय हाय हाय कष्ट, इसकी भूल खाय ॥ ३ ॥ गुप्त रूप है अनूप,
उसको लेवे पाय । ध्रुव उसी आनन्द में चित, दीजिये ठहराय ॥ ॥

१३८ दादरा

जाने बिना स्वरूप के, नाहीं आराम है, पाया है जन्म मनुष्य
तो, कर येही काम है ॥ टेक ॥ समझा है सत्य तेने, भूठा मुकाम
है । आखिर फना ये होयगा, खलकत तमाम है ॥ १ ॥ कर विचार
देखिये, जो मोक्ष धाम है । दिन व्यतीत होगये, अब कुछ कयाम
है ॥ २ ॥ खयाल जाल का बना, यह चमक चाम है । फंस के अविद्या
फद में, बनता गुलाम है ॥ ३ ॥ आनन्द गुप्त हो रहा, अनाम
नाम है । ध्रुवस्वयं स्वरूप में न लगता दाम है ॥ ४ ॥

१३९ दादरा

मेहमान सुत्रह ग्राम का, किस खयाल खेले मे । मान कही मान
कुछ, सामान तो ले ले ॥ टेक ॥ खाने को तुम्हे चाहिये, क्या

१३५ दादरा

काया तो अपनी है नहीं, माया कहाँ से होय । समने व
 अपने रूप को, इन दोनाऊँ को खाय ॥ टेक ॥ बीठी जो भूष क
 में, तिसको न मन में जोय । माया का सोच मत करों सो हो
 होय सो होय ॥ बरसे सो वर्तमान में, वसो न आप सोच ॥ पू
 क्या पंडित जोशियों, नहीं टारि सकता कोय ॥ ९ ॥ निमित्त होकर
 काजिये, करने के योग सोय ॥ उमि वे करता हुंकार क, कर
 रहे न कोय ॥ १० ॥ इस गुप्त भेद को कसो, वसो एक न दोय ॥
 साधुन जगा के ज्ञान का, करता मति को कोय ॥ ४ ॥

बोधा—

वैद औपवी देत है, पथ को देय बताय ॥
 कुपथ छोड़ि सेवम करै, तबही व्याधी जाय ॥
 जीव आत्मा के छग्यो, बड़ो रोग अज्ञान ॥
 गुप्त वेद मतछाबते, औपम तिसकी ज्ञान ॥
 ज्ञान दबाई जय छगे, कुपथ लजे चियै भोग ॥
 पथ यिखेक सेवम करे, तब आत्म होय निरोग ॥

१३६ दादरा

दंडा न बन नू, बख भजय, तेरी ज्ञान है । अपन को ज्ञान
 भूतिहर होता देयन है ॥ टेक ॥ साक्षी है वह सर्व क, जो म
 में बस रहा । बेह भेद भिन सदा, करता जा गान है ॥ १ ॥
 तरी यमक पाय के, यमकता ज्ञान है ज्ञान रूप स सुरा,

रहीम का ध्यान धरे । नहीं तसवी माला से जाप करे, मम रूप
अक्रिय में क्रिया नहीं ॥ २ ॥ सब द्वैत अद्वैत मिश्र झगडा,
अपने मे बना न कटू विगडा । भ्रम भेद का डार दिया पगडा,
सब वेद किताब की बात वही ॥ ३ ॥ नहीं सूत्रम स्थूल अरु मूल नहीं,
उस गुप्त गली मे तो भूल नहीं । वहाँ पुन्य अरु पाप की शूल
नहीं, तहां एक अरु दो का गम्य नहीं ॥ ४ ॥

१४२ कव्वाली

मुझे निद्रा लगी जब सूता परा, उस स्वपने मे कोस हजारों
फिरा । जब जागि उठा तब देखन लगा, कहीं आया गया न वहां
ही परा ॥ टेक ॥ जैसे चलते दिशा का भर्म होजाय, जानो पूरव
तजकर पश्चिम जाय । जब जानि परी तब क्या विस्माय, जहाँ
जाना वहाँ में न भूलजरा ॥ १ ॥ कोई वार कहे कोई पार कहे, कोई
नदी कहे कोई धार कहे । कोई बीच कहे कोई किनार कहे, बकि
बकि कर वृथा हो मृद मरा ॥ २ ॥ कोई देश कहे परदेश कहे, कोई
कोई शेष कहे, कोई शिवजी कहे कोई महेश कहे, नामों का भेद
कोई जीव बाकी कहे है वस्तु खरा ॥ ३ ॥ तैसे आत्म एक ही नाम
घने, कहे कोई ब्रह्म भने । सब भेद उपाधि कृत ही बने, सो न
आता न जाता न जन्मा मरा ॥ ४ ॥

१४३ कव्वाली

जैसे अन्वकार में रज्जू परी, तिमे देख अहो का भरम हुआ ।
जब दीपक लेकर देख लई, तब रज्जू की रज्जू ही सर्प गया ॥ टेक ॥

आके आकरा ॥ जब पड़े सो दाय मे, कुछ जान सो बेले ॥ १ ॥
 अपना जिसे तू मानता, स्वप्ना सा जग ना । संत बेद जे दुने
 उनकी सो मानले ॥ २ ॥ कर्म क बस फंसता है, भुसता खुशी सआ ॥
 चलते समय में सामने, सब कर से कर मले ॥ ३ ॥ ध्यान भर
 उस राम का, तेरी खबर जो ले । भुव गुप्त और ना बने मो, नम
 सो ले ले ॥ ४ ॥

१४० दादरा

फट फट संभल के बेज, क्या बाकी हिसाब है । लेना प्रती
 जो लेने, क्या बेबे जबाब है ॥ ठेक ॥ मूत का मूद पूत, मूत स
 मना हुआ । अपना इसे तू मानता, ये हा अजाब है ॥ १ ॥ बसक
 हमक बांदनी, बिजली सी है जग । बुद्धा हुआ समझे नहीं,
 करता बिजाब है ॥ २ ॥ अकड़ मकड़ जोको, जोको नेह राम से ।
 मूद प्रपंच ऐसा है जैसा जो क्याब है ॥ ३ ॥ मनको ले तन से बंधे,
 सतगुरु दरख मेखा । भुव गुप्त मिलै मुक्त हा, बेही सबाब है ॥ ४ ॥

१४१ कच्वाली और प्रकार की

जब अपने आपको जान्ना सही, सब चीज दुनो फट मर्ही
 बही । जब आपदि आप बिराज रहा, तब और किसी का तो कौन नही
 ॥ ठेक ॥ जब माया बबिधा का पाप कता, तब ईश्वर जीव का
 भेद मिटा । सब करता किरिया कर्म मुता, कहीं करना तो दुन
 सफर ही नहीं ॥ १ ॥ अर्थांग न योग समाधि करें, नहीं राम

रहीम का ध्यान धरे । नहीं तसवी माला से जाप करे, मम रूप
अक्रिय में क्रिया नहीं ॥ २ ॥ सब द्वैत अद्वैत मिठा झगड़ा,
अपने में बना न कछू विगड़ा । भ्रम भेद का डार दिया पगड़ा,
सब वेद किताब की बात वही ॥ ३ ॥ नहीं सूक्ष्म स्थूल अरु मूल नहीं,
उस गुप्त गली में तो भूल नहीं । वहाँ पुन्य अरु पाप की शूल
नहीं, तहा एक अरु दो का गम्य नहीं ॥ ४ ॥

१४२ कव्वाली

मुझे निद्रा लगी जब सूता परा, उस स्वपने में कोस हज़ारों
फिरा । जब जागि उठा तब देखन लगा, कहीं आया गया न वहाँ
ही परा ॥ टेक ॥ जैसे चलते दिशा का भर्म होजाय, जानो पूरब
तजकर पश्चिम जाय । जब जानि परी तब क्या विस्माय, जहाँ
जाना बहाँ में न भूलजरा ॥ १ ॥ कोई वार कहे कोइ पार कहे, कोइ
नदी कहे कोइ धार कहे । कोइ बीच कहे कोइ किनार कहे, बकि
बकि कर वृथा हो मूढ़ मरा ॥ २ ॥ कोइ देश कहे परदेश कहे, कोइ
कोइ शेष कहे, कोइ शिवजी कहे कोइ महेश कहे, नामों का भेद
कोइ जीव बाकी कहे है वस्तु खरा ॥ ३ ॥ तैसे आत्म एक ही नाम
घने, कहै कोइ ब्रह्म भने । सब भेद उपाधि कृत ही वने, सो न
आता न जाता न जन्मा मरा ॥ ४ ॥

१४३ कव्वाली

जैसे अन्धकार में रज्जू परी, तैसे देख अहो का भरम हुआ ।
जब दीपक लेकर देख लई, तब रज्जू की रज्जू ही सर्प गया ॥ टेक ॥

तैसे भावम अकरता शुद्ध सदा, अज्ञान स मानव करता बुद्धा, दुः
 वेद स कर्ताद भेद विदुषा, तब एक अद्वैत न अन्मा मुदा ॥ १ ॥
 जैसे मीपी में रूपा प्रकाशत है, तैसे भावम में जग भासत है।
 अविद्यान ज्ञात ते नाशत है, सो चीनों ही काळ में मूछ कहा ॥ २ ॥
 जैसे नामि कमल कस्तूरी अहे यह मूरख मिरग हू
 छदे । वैसे आपही चेतन शुद्ध यह जाने छोड़ि रहा सोखे
 नाहि दुषा ॥ ३ ॥ जिस आनन्द की बुद्धि चाह दुर्लभ
 गुप्तानन्द बुद्ध आप सही, धरेत बिना अवलेश नहीं, मर वर
 बिचारे न डेरि कथा ॥ ४ ॥

१४४ क्रन्वाली

हम चारित्र पुकारि पुकारी कहे, किस पर भी समस्त बूढ़
 बुद्धा । गुग गुग मन्वन्तर कल्प कल्प, कहते आते हम एक
 सदा ॥ टेक ॥ महीं त्यागे करम सदा करता । ठिनके बसि ब
 जनम मरता ॥ जिस बोम्मे को सिर पर धरता । फिरता कर्मों की
 छान्द छया ॥ १ ॥ हमन बहुतहि समझाय लिया । बुद्ध पारंग
 बैसाही किया ॥ इन कामाक्षिक को ज्ञाय लिया । समझै नहीं
 मस्त बैसाखी गधा ॥ २ ॥ हम तत्त्वमसि स जाहि कहे । जाने
 छोड़ि छिय ताके पाप बहे ॥ सो भवसागर में नाहि बहे । जान
 जान तत्त्व दोनों पथा ॥ ३ ॥ जिन माया अविद्या की बुरि
 किया । मय धर्म तिनोंका पूर किया । इस बाण्य अरय का पूर
 किया । पाया गुप्त सख सख दुय मुदा ॥ ४ ॥

१४५ कव्वाली

जिन आतम तत्त्व विचार लियो । तिन और विचार कियो न
 कियो ॥ जो जीवन मुक्त भये जग में वोह बहुते काल जियो न
 जियो ॥ टेक ॥ झूठे धन हेत उपाय किया । चलती वर पैसा न
 एक लिया, जिन आतम धन को त्याग दिया । तो लियाकि
 लियाकि लिया के लिया ॥ १ ॥ धन दान किया बडा मान लिया ।
 ईश्वर का नाम कभी न लिया ॥ जो कर्म किया सह काम किया ।
 तो किया कि किया कि किया के किया ॥ २ ॥ पिवे गांजा चरस
 और भांग कहीं । कहीं पीवे शरावरु दूध दही ॥ जब प्याला
 अमीरस नहीं पिया । तो पिया के पिया के पिया के पिया ॥ ३ ॥
 कभी स्याल हुआ कभी शेर हुआ । यज्ञादिक करकर देव हुआ ॥
 मानुष तन पाकर फेरि मुया । तो हुआ कि हुआ कि हुआ के
 हुआ ॥ ४ ॥ कभी नीच कर्म करि गधा हुआ । योगादिक करकर
 सिद्ध हुआ ॥ नर का तन पाकर फेर मुया । तो मुया के मुया के
 मुया के मुया ॥ ५ ॥ तन तेल फुलेल लगाय लिया । कपड़े तन
 धोकर पाक हुआ ॥ नहीं अन्त करन को साफ किया । तो धोया
 के धोया के धोया के धोया ॥ ६ ॥ जब धाम तजा धन माल
 खोया । डर डारि सभी वन में सोया ॥ वह मूल अज्ञान नहीं
 खोया । तो खोया के खोया के खोया के खोया ॥ ७ ॥ जब पलंग
 नेवाड़ पै शयन किया तकियारु विछौना खूब दिया ॥ वह गुप्त
 गलीचा नहीं किया । तो सोया के सोया के सोया के सोया ॥ ८ ॥

तैसे आत्म ब्रह्मरत्न शुद्ध सदा, अज्ञान से मानत करता बुद्ध, दुः
 खेष स कर्तार भेद विदुषा, सब एक अद्वैत न जन्मा मुखा ॥ १ ॥
 तैसे साँपी में रूपा प्रकाशत है, तैसे आत्म में अग मासत है ।
 अभिमान ज्ञान से नाशत है, सो तीनों ही काल में झूठा कहा ॥ २ ॥
 जैसे नाभि कमल कस्तूरी जड़ यह मूरख मिरगा दुः
 खदे । तैसे आपसी चेतन शुद्ध यह जाने खोजि रहा छेदे
 नाहिं हुआ ॥ ३ ॥ जिस आनन्द की हृदि पाद दुर्लभ, वह
 गुप्तार्थ शुद्ध आप सखी, वेरत बिना लखलेश नहीं, पर न
 विचारने ने डेरि कहा ॥ ४ ॥

१४४ कृष्णाली

इस चारिष पुकारि पुकारि कहें, किस पर भी समस्त वृत्त
 हुआ । युग युग मन्वन्तर कल्प कल्प, कहते आवें इस एक
 सदा ॥ टेक ॥ नहीं त्याग करम सदा करता । तिनके बसि से
 जनमे मरता ॥ जिस बोम्बे को सिर पर करता । फिरता कर्मों की
 लाइ उखा ॥ १ ॥ इमन बहुवहि समझाय किया । शुद्ध पावन
 बैसाही किया ॥ इन कामादिक को खाय किया । समस्त नहीं
 मस्त बैसाही गधा ॥ २ ॥ इम तत्त्वगति स आवि करे । जान
 खोजि छिपि साके पाप वदे ॥ सो भवसागर में नाहिं बदे । जान
 जाने तत्त्व दोनों पदा ॥ ३ ॥ जिन माया अबिद्या को हरि
 किया । सब धर्म तिनोका पूर किया । इस वाक्य अरथ को पूर
 किया । पाया गुप्त लक्ष तब दुःख मुखा ॥ ४ ॥

१४५ क़व्वाली

जिन आतम तत्त्व विचार लियो । तिन और विचार कियो न
 कियो ॥ जो जीवन मुक्त भये जग में वोह बहुते कल जियो न
 जियो ॥ टेक ॥ झूठे धन हेत उपाय किया । चलती वर पैसा न
 एक लिया, जिन आतम धन को त्याग दिया । तो लियाकि
 लियाकि लिया के लिया ॥ १ ॥ धन दान किया बड़ा मान लिया ।
 ईश्वर का नाम कभी न लिया ॥ जो कर्म किया सह काम किया ।
 तो किया कि किया कि किया के किया ॥ २ ॥ पिये गांजा चरस
 और भांग कहीं । कहीं पीये शरावरू दूध दही ॥ जब प्याला
 अमीरस नहीं पिया । तो पिया के पिया के पिया के पिया ॥ ३ ॥
 कभी स्याल हुआ कभी शेर हुआ । यज्ञादिक करकर देव हुआ ॥
 मानुष तन पाकर फेरि मुया । तो हुआ कि हुआ कि हुआ के
 हुआ ॥ ४ ॥ कभी नीच कर्म करि गधा हुआ । योगादिक करकर
 सिद्ध हुआ ॥ नर का तन पाकर फेर मुया । तो मुया के मुया के
 मुया के मुया ॥ ५ ॥ तन तेल फुलेल लगाय लिया । कपड़े तन
 धोकर पाक हुआ ॥ नहीं अन्त करन को साफ किया । तो धोया
 के धोया के धोया के धोया ॥ ६ ॥ जब धाम तजा धन माल
 खोया । डर डारि सभी वन में सोया ॥ वह मूल अज्ञान नहीं
 खोया । तो खोया के खोया के खोया के खोया ॥ ७ ॥ जब पलंग
 नेवाड़ पै शयन किया तकियारू विछौना खूब दिया ॥ वह गुप्त
 गलीचा नहीं किया । तो सोया के सोया के सोया के सोया ॥ ८ ॥

बोधा—

करम पराये आप मे, मानत सोई अज्ञान ।
जिसके हैं तिसके छसैं, सोई ज्ञानी जान ॥
ज्ञान वसी को कहत हैं, सुनिषो करके कान ।
जैसी होवे वस्तु जो, तैसी केव जान ॥
जिन पकड़या है मूख को, शाखा तजी अमक ।
वाम बहुत पोड़ा सरन, करिके देख विवेक ॥
त्याग किया जिन एक का, वस्तु गही अपार ।
ताको एक अनेक नहिं, चाहे जीबो बरस हजार ॥

१४६ कव्वाली (और प्रकार की)

मजा जग लेख हैं बोही बार जो हरि नाम कमान वाले ॥१॥
दमा करि देते द्रव्य छुटाय, संग बुरजन का मन से द्याव ।
संग हरिजन के वो अछिछाय, शुभ गुण ठाठ जमान वाले ॥१॥
करते कर्म करे निकाम, चरम से जाते सन्त के चाम, इत्ने
सबयद आत्मराम, रंग हरिरंग रमान वाले ॥ २ ॥ विश्व को
देखैं स्वप्न समान, तन का त्याग किया अभिमान, न करते किसी
जीब की हान, मान मय माह नसाने वाले ॥ ३ ॥ निच स
चिन्ता दानी दार, आप सुग रहते हैं हरबार, गुप्त गोविन्द ज्यै
बारम्बार, ध्रुव निज रूप समान वाले ॥ ४ ॥

१४७ कव्वाली

पिय शिव हर हर को हरवार हर भवपार छमान वाले ॥१॥
शिव पिता भग्न है अंग, वाम कर हैं गौरा अरधंग । भाववै चंद

शीश पर गंग, भूषण व्याल हैं काले काले ॥ १ ॥ डमरू निरशूल
लिये झोला, पहिने बांगवर सोला ॥ मुंड रुद्राक्ष सोहे भोला, कि भोला
ध्यान लगानेवाले ॥ २ ॥ आपके फुरने का विस्तार, उत्पत्ति पालन
और संहार ॥ करता बिनु करता करतार, पीभंग भर्म भगाने वाले
॥ ३ ॥ गुप्त गिरिजापति गिरिजा साथ, बैठे ईश विश्व के नाथ ॥
जिनके सुमिरन से अधजात, ध्रु दे दर्श नंदोगन वाले ॥ ४ ॥

१४८ क़व्वाली

काशी विश्वेश्वर दातार, दाता ज्ञान के देने वाले ॥ टेक ॥
शिव अविनाशी तन में, परकाशत सब के मन में ॥ वही
चीदी वही जन में, संग शक्ती के रहने वाले ॥ १ ॥ शिव सर्व
रूप होके, अतर बाहर सब देखे ॥ दर्शन भक्तों को देके, पाती
विल्व के लेने वाले ॥ २ ॥ सन् चित आनन्द मायापार, माया
कल्पित यह संसार ॥ योगियों का जो तत्व विचार, नौका भक्त की
खेने वाले ॥ ३ ॥ अंतर गुप्त ध्यान धारे, शिव संकल्प सभी
जारे ॥ केवल मोक्ष मूर्तिवारे । ध्रुमुख आपहि कहने वाले ॥ ४ ॥

१४९ क़व्वाली

बैठे शिव सरूप हो आप, मुक्ती मोज के लेने वाले ॥ टेक ॥
संग में शान्ति मुदिता नार, चेतन बोध रहे हर वार ॥ संसृति
मूल दिया जिन डार, बानी सत्य कि कहने वाले ॥ १ ॥ जिनने
द्वैत किया सब दूर, व्यापक ब्रह्म लखा भरपूर ॥ कीना करता

मवि का घूर । दानी ज्ञान के वन वाले ॥ २ ॥ पंच-भूत तीन-
गुन मारि, किसी से राग द्वेष कुछ नाहि ॥ सम दृष्टि सब
मारि, दोनों वाप मिलाने वाले ॥ ३ ॥ ऐसे आप तरे तारे,
स मिले रहें न्यारे ॥ आपसी गुप्त प्रगट सारे, भू निज स
छापने वाले ॥ ४ ॥

१५० कव्वाली

क्या कहें कही ना जाय, रचना अजब रचाने वाले ॥ देख
कीना सष्टि का विस्तार, जिसका नहीं बार नहीं पार, जिसमें :
रहे नर नाद, तेरे सब से बंग निराले ॥ १ ॥ तैने ऐसा बन
क्याऊ, जिसके परवे अती कमाल ॥ उसमें कुछ ना रहे संमा
भूले चतुर कहाने वाले ॥ २ ॥ कुछ है मारि वलक्य, बिन ।
रूप दिखलाय ॥ सचमान समी भरमाय, बिन बीच छाया नि
चाले ॥ ३ ॥ कोई ज्ञाया गहने जाय वो हाथ कमी ना भाव
भू सुद ही समझ रहजाय वो गुप्त प्रगट अस बांड ॥ ४ ॥

१५१ कव्वाली

पाप के नर तन अंगू बसंत, फग सेहत हैं रहे
वाले ॥ देख ॥ पदम हुये पूरन पिछले भाग मास उपजा
देराग ॥ किया है समा जगत् का स्वाग, राग अद द्वेष मर
वाले ॥ १ ॥ उपजा स्वयं स्वरूप का ज्ञान, पाते पूरि हुया अज्ञान
छुटे हैं सभी मोह मद मान सुख अज्ञान बंध के तान ॥ २ ॥
रहते ब्रह्मानन्द आनन्द, कटे हैं सभी कर्म के फंद ॥ गिर्य :

पूतम जैसे चंद, दाग सब धोये काले काले ॥ ३ ॥ गुप्त मे रहते हैं गर गाप, जिसमें नहीं जगत का पाप ॥ सदा पूरन हैं आपहि आप, आप मद पी होगये मतवाले ॥ ४ ॥

१५२ क़व्वाली

शुभ कर्म करो निष्काम, राम भजि उतरो भव पारा ॥ टेक ॥
जिनों को सुमिरा हरि का नाम, उनों के सब सिध होगये काम ॥
लग्या नहिं कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा ॥ १ ॥
जगन् में पापी तिरे अनेक, लेकर राम नाम की टेक ॥ जिनों को नहिं धारा कोई भेख, नाम नौका चढ़ि उतरे धारा ॥ २ ॥ ररा सब माहीं रमता, ममाकर सब मे ममता ॥ जब भाव उदय हो समता, अपने चित्त में करो विचारा ॥ ३ ॥ गुप्त प्रगट में एकहि जान, सीखले गुप्त गुरु से ज्ञान ॥ अबतो मत ना रहे अजान, मान मद तजिदो सभी विकारा ॥ ४ ॥

१५३ क़व्वाली

भूलि के सत् चित्त आनन्द रूप, पड़ा है जन्म मरण के कूप ॥ टेक ॥ कहत हों तोसों सबही हाल, भर्म का दूटि छाये सब जाल ॥ जरा टुक सुनिये करके ख्याल, तुहीं इस काया माहीं भूप ॥ १ ॥ स्थूल सूक्ष्म जेता विस्तार, सभी रहता तेरे आधार ॥ इनों का आपस में व्यभिचार, तुही तो व्यापि रहा अनुसूत ॥ २ ॥ जन्मता मरता है स्थूल, आप में मानत है यही भूल ॥ इसी से

मति का घूर । बानी छान के देने वाले ॥ २ ॥ पंच-भूत छैन-
 गुन माहिं, किसी से राग द्वेष कुछ माहिं ॥ सम दृष्टि सब के
 माहिं, तीनों ताप मिटाने वाले ॥ ३ ॥ एस आप तरे तार, सब
 से मिले रहें न्यारे ॥ आपही गुण प्रगट सारे, भू निज भान
 छापने वाले ॥ ४ ॥

१५० कव्वाली

क्या कहें खरी मी जाय, रचना अजब रचने वाले ॥ टेक ॥
 कीता सष्टि का निस्तार, जिसका नहीं बार नहीं पार, जिसमें रूप
 रहे नर नार, तेरे सब से बंग निराले ॥ १ ॥ तैने ऐसा काना
 क्याछ, जिसके परवे अती कमाछ ॥ उसमें कुछ ना रहे संमल
 मूले चतुर खदाने वाले ॥ २ ॥ कुछ है नाहीं वसअय, बिन रूप
 रूप दिखअय ॥ सचमान सभी भरमाय, बिन बंध छाग विद
 वाले ॥ ३ ॥ कोई जाया गइने जाय वो हाथ कमी ना आव ॥
 भू सुख ही समझ रहजाय, यों गुण प्रगट भम बाडे ॥ ४ ॥

१५१ कव्वाली

पाय के नर तन अतु बसंत, अंग लेखत हैं लेखन
 वाले ॥ टेक ॥ उष्य हुय पूरन पिजले भाग जास अपजा है
 बेराग ॥ किया है समी जगत् का स्याम, राग अरु द्वेष भक्षन
 वाले ॥ १ ॥ अपजा स्वयं स्वरूप का ज्ञान, पारें वूरि हुआ अज्ञान ॥
 छुटे हैं सभी मोह मद मान, सुले अज्ञान बज्र के वाले ॥ २ ॥
 रहते अज्ञानन्द आनन्द, कटे हैं सभी कर्म के फंद ॥ छिड़ रहे

पूतम जैसे चंद, दाग सब धोये काले काले ॥ ३ ॥ गुप्त में रहते हैं गर गाप, जिसमें नहीं जगत का पाप ॥ सदा पूरन हैं आपहि आप, आप मद पी होगये मतवाले ॥ ४ ॥

१५२ कव्वाली

शुभ कर्म करो निष्काम, राम भजि उतरो भव पारा ॥ टेक ॥
जिनों को सुमिरा हरि का नाम, उनो के सब सिध होगये काम ॥
लग्या नहि कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा ॥ १ ॥
जगन् में पापी तिरे अनेक, लेकर राम नाम की टेक ॥ जिनों को नहि धारा कोई भेख, नाम नौका चढ़ि उतरे धारा ॥ २ ॥ ररा सब माहीं रमता, ममाकर सब में ममता ॥ जब भाव उदय हो समता, अपने चित्त में करो विचारा ॥ ३ ॥ गुप्त प्रगट में एकहि जान, सीखले गुप्त गुरु से ज्ञान ॥ अवतो मत ना रहे अजान, मान मद तजिदो सभी विकारा ॥ ४ ॥

१५३ कव्वाली

भूलि के सत् चित्त आनन्द रूप, पड़ा है जन्म मरण के कूप ॥ टेक ॥ कहत हों तोसों सबही हाल, भर्म का दृष्टि छाये सब जाल ॥ जरा टुक सुनिये करके ख्याल, तुहीं इस काया माहीं भूप ॥ १ ॥ स्थूल सूक्ष्म जेता विस्तार, सभी रहता तेरे आधार ॥ इनों का आपस में व्यभिचार, तुही तो व्यापि रहा अनुसूत ॥ २ ॥ जन्मता मरता है स्थूल, आप में मानत है यहो भूल ॥ इसी से

सद्वृत्ता है बहु शूद्र, नहीं गुप्त में है जाया भूप ॥ ३ ॥ तुरी है गुप्त
रूप निज सार, वेह तीनों को जामि बिकार ॥ पटक भव इनमें
धिरते भार, शीत जब क्यों हारत है भूप ॥ ४ ॥

१५४ तरज तान

निरमै हो हर को हारि के, इस खेल खेल खेल ॥ टंक ॥ अब
दुष्ट संग को वज्रमा, यह नाम हरि का मजन्दा ॥ कोई मिले जामन
धजना, विस मेली से कर मेळ मेळ मेळ ॥ १ ॥ इस जगत् जल को
हारो, निज अपना जन्म सुधारो ॥ अब मूळ अविद्या हारो । हर
मखे ज्ञान का खेल खेल खेल ॥ २ ॥ मन मन से दृष्टिठठलो । निज
एक जग में छत्रो ॥ सब रूप अपना पावो । जन्मादिक दुख को
पेळ पंळ पंळ ॥ ३ ॥ यह गुप्तज्ञान गहि राखो ॥ अब स्वाद इसी
का पावो ॥ बायक से बानी माखो । निज आवम मुख को
मंळ मेळ मंळ ॥ ४ ॥

१५५ तरज तान

इस नर तन को पाय के । कर काज काज काज ॥ टंक ॥ अब
काज यही कर सीज । ईश्वर में विश्व को बँजो ॥ कछ परमों पर
महि कीज । शुभ कारण को कर भाज भाज भाज ॥ १ ॥ बहु
घोनी में फिरि भाया । यह नर तन गुरखम पाया ॥ मूठी है सब
ही माया । अब साज मजन का साज साज साज ॥ २ ॥ जिसको
मानव है अपना । यह जगत् रैनि का स्वपना ॥ मूठी है सप ही
रचना । इस मूत्रे जग से भाज भाज भाज ॥ ३ ॥ निज गुप्तरूप

है सच्चा । और सब ही जानो कच्चा ॥ स्वप्ने के वच्ची वच्चा ।
इस मोह जाल को त्याज त्याज त्याज ॥ ४ ॥

१५६ तरज तान

दिल मे वैराग जँचाय । भजिले राम राम राम ॥ टेक ॥ तन
की ममता तजि दीजे । नित्यकाम कर्म को कीजे ॥ तूं भक्ति सुधारस
पीजे । दुक चित अपने को थाम थाम थाम ॥१॥ करता हंकार न
करिये । निज शुद्धरूप उर धरिये ॥ सब पाप इसी से जरिये । तूं
पावेगा सुख धाम धाम धाम ॥२॥ निश्चय में राम ठहरावो । मन हर्ष
शोक मत लावो ॥ सब द्वैत भाव छिटकावो । ना लागे इस मे दाम
दाम दाम ॥३॥ यों निज जन्म सुधारो । अपने को भव से तारो ॥
लख गुप्त गर्भ को जारो । ध्रु कर लीजें यह काम काम काम ॥४॥

१५७ तरज तान

क्यों फंसै विषय की जाल । कहना मान मान मान ॥ टेक ॥ ये
विषय सदा दुख रूपा । तिनके संग से भव कूपा ॥ यो सतमार
कह रूका । मत विषय खाक को छान छान छान ॥ १ ॥ यह
जगत जाल है स्वप्ना । इस मे नहिं कोई अपना ॥ जैसा करना
वैसा भरना । सुन कथा लगा कर कान कान कान ॥ २ ॥ तन से
सत सगति करना । मुख से हरि नाम सुमरना ॥ मन निजानद
में धरना । प्रभू रूप जान जान जान ॥ ३ ॥ जब गुप्त रूप को
पावे । तब माया मल मिटि जावे ॥ नहिं गर्भ वास में आवे । ध्रुव
तीर लनु में तान तान तान ॥ ४ ॥

सहसा है बहुत शूल, नहीं तुम में है छाया भूप ॥ १ ॥ गुरी है गुप्त
रूप निज सार, वेह चीनों को जानि विकार ॥ पटक अब इन्म
धिरते भार, जीव अब क्यों हारत है मूप ॥ ४ ॥

१५४ तरज तान

निरमै हो कर को डारि के, ईस खल खेळ खेळ । टेका ॥ अब
गुप्त संग को उजमा, यह नाम हरि का भजना ॥ कोई मिले जान
सजना, तिस मेली से कर मेळ मेळ मेळ ॥ १ ॥ इस जग जल के
डारा, निज अपना जन्म सुधारो ॥ अब मूळ बबिया हारो । हर
मखे डाल कर तेळ तेळ तेळ ॥ २ ॥ तन मन से दृष्टि ठावा । निज
एक जग में खनो ॥ तब रूप आपना पावो । जन्मादिक दुख को
वेळ वेळ वेळ ॥ ३ ॥ यह गुणधान गहि राखो ॥ अब स्वतः इसी
कर पावो ॥ बायक से बानी भावो । निज आवन गुल को
मूळ मेळ मेळ ॥ ४ ॥

१५५ तरज तान

इस नर तन को पाव के । कर काज काज काज ॥ टेक ॥ अब
काज पही कर लीजे । ईश्वर में धिच को बीजे ॥ कळ परसों पर
नहिं कीजे । शुभ कारज को कर भाज भाज भाज ॥ १ ॥ बहुत
योनी में फिरि जाया । यह नर तन पुरछम पाया ॥ मूठी है सब
ही माया । अब साज भजन का साज साज साज ॥ २ ॥ जिसको
मानव है अपना । यह जगत रैनि का स्वपना ॥ मूठी है सब ही
रचना । इस मूठे जग से भाज भाज भाज ॥ ३ ॥ निज गुणरूप

१६० तरज तान

सत गुरु के गरन जायके ॥ लखि सैन सैन सैन ॥ टेक ॥
 वचनो में श्रद्धा कीजे । सरवन के रस को पीजे ॥ फिर मनन
 उसी का कीजे । तब पावेगा सुख चैन चैन चैन ॥ १ ॥ गुरु करै
 ब्रह्म परकासा । जब होय अविद्या नासा ॥ तब मिटै जीव का सांसा
 रस प्याया अमृत वैन वैन वैन ॥ २ ॥ घट अंदर हुआ उजाला ।
 खुलि गया भरम का ताला ॥ दरियाव मिल्या जिमि नाला ।
 जैसे जल माहीं फेन फेन फेन ॥ ३ ॥ जब गुप्त रूप को जान्या ।
 सब भेद भर्म को भाना ॥ तब लाग्या लक्ष निशाना । ध्रुव विषय
 करै नहि नैन नैन नैन ॥ ४ ॥

१६१ कका बतीसी वैत सेहरफी, कर्म नाशक

(क) काल अरु कर्म नहि आतमा में । दुक जागि के देख पड़ा
 क्या सोवे ॥ देश अरु काल लेग नाहि । सदा एक अखड ध्यों
 खड जीवे ॥ एक शुद्ध परकाश सरूप तेरा । फिर कर्म से कौन
 का मैल धोवे ॥ गुप्त निरवन्ध सन्धन्ध नाहि । इस कर्म के जाल
 क्यों फंसा रोवे ॥ १ ॥

दोहा—

कका जारो कर्म को, ज्ञान अग्नि के संग ॥

आतम में किरिया नहीं, पूरण शुद्ध असंग ॥

(ख) खोजि कर देख निज आतमा को । जासे कर्म अरु भर्म
 का लेग नाहीं ॥ नहीं पंच क्लेश की गंध जामें । सुख रूप पर—

१५८ तरज तान

सत गुरु ने मारा वान । शिष्य के तान तान तान ॥ टेक ॥
 सैनी अब ज्ञान कमाना । फिर खया शब्द निशाना ॥ सब बीपे
 मरम स्थाना । भया आप रूप का ज्ञान ज्ञान ज्ञान ॥ १ ॥ शिष्य
 घायल करक द्वारा फिर क्या करे वैव बिचारा ॥ काइ मांस कल
 नाहि प्यकी । कोई घायल लेवे जान जान जान ॥ २ ॥ घायल को
 घायल जान । दूजा कोई नाहि पिछाने ॥ जिस वन में कभी कटारो ।
 टुक धरि के बल्लो प्यान प्यान प्यान ॥ ३ ॥ अब गुप्त रूप को
 पावे । सब धाव बरब मिटि आवे ॥ शिष्य अपने मुख से बोल ।
 छुर्गई चौरासी काम जान जान ॥ ४ ॥

१५९ तरज तान

मुख में ना मैल पाप । मुख को साफ साफ साफ ॥ टेक ॥ अब
 भाव मिटावो दूजा । किसकी करे देवा पूजा ॥ जब एक नाहि रूप
 सुम्य फिर किसका करता आप आप आप ॥ १ ॥ रश्मे में बलै जैसा ।
 इसको भी जानो वैसा ॥ कोई कीकी छो न पैसा । छल तीनों
 काल में आप आप आप ॥ २ ॥ मन रखता मूठी रखत । कइ
 को मानत अपना ॥ पर धर्म आप क्यों रखना । इसस नाहि छो
 पाप पाप पाप ॥ ३ ॥ जब गुप्त गली में आवे ॥ तब गुप्त भेर
 को पावे । सब धर्म कर्म अलि आवे । भुव करै कौन का आप
 आप आप ॥ ४ ॥

१६० तरज तान

सत गुरु के शरन जायके ॥ लखि सैन सैन सैन ॥ टेक ॥
 बचनों में श्रद्धा कीजे । सरवन के रस को पीजे ॥ फिर मनन
 उसी का कीजे । तब पावेगा सुख चैन चैन चैन ॥ १ ॥ गुरु करै
 ब्रह्म परकासा । जब होय अविद्या नासा ॥ तब मिटै जीव का सांसा
 रस प्याया अमृत बैन बैन बैन ॥ २ ॥ घट अंदर हुआ उजाला ।
 खुलि गया भरम का ताला ॥ दरियाव मिल्या जिमि नाला ।
 जैसे जल माहीं फेन फेन फेन ॥ ३ ॥ जब गुप्त रूप को जान्या ।
 सब भेद भर्म को भाना ॥ तब लाग्या लक्ष निशाना । ध्रुव विषय
 करै नहिं नैन नैन नैन ॥ ४ ॥

१६१ कका बतीसी वैत सेहरफी, कर्म नाशक

(क) काल अरु कर्म नहिं आत्मा में । टुक जागि के देख पड़ा
 क्या सोवे ॥ देश अरु काल लेश नाहिं । सदा एक अखंड क्यों
 खंड जोवे ॥ एक शुद्ध परकाश सरूप तेरा । फिर कर्म से कौन
 का मैल धोवे ॥ गुप्त निरबन्ध सम्बन्ध नाहिं । इस कर्म के जाल
 क्यों फंसा रोवे ॥१॥

दोहा—

कका जारो कर्म को, ज्ञान अग्नि के संग ॥
 आत्म में किरिया नहीं, पूरण शुद्धअसंग ॥

(ख) खोजि कर देख निज आत्मा को । जामें कर्म अरु भर्म
 का लेश नाहिं ॥ नहीं पंच क्लेश की गंध जामें । सुख रूप पर—

१५८ तरज तान

मत गुप्त न मारा घान । शिष्य के तान तान तान ॥ टंक ॥
 सैफी जब ज्ञान कमाना । फिर साया शण्ड निशाना ॥ सब बरि
 मरम रयाना । भया आप रूप का ज्ञान ज्ञान ज्ञान ॥ १ ॥ शिष्य
 पापल करक बारा फिर क्या कर पैद बिचारा ॥ काइ मांस बल
 नहिं प्यको । कोइ पायल सब जान जान जान ॥ २ ॥ पापल को
 पापल जान । दूखा कोइ नहिं पिघान ॥ जिस तन में छाये क्यारे ।
 डुक घरि के दखो ध्यान ध्यान ध्यान ॥ ३ ॥ अब गुप्त रूप को
 पाव । सब पाव बरद मिटि जावे ॥ शिष्य अपन मुक्त स बोझ ।
 छुटिगई थौरासी खान खान खान ॥ ४ ॥

१५९ तरज तान

गुप्त में ना मैस पाप । गुह सो साफ साफ साफ ॥ टंक ॥ अब
 भाव मितावो दूखा । किसकी करे रुखा पूजा ॥ जब एक नहिं रूप
 सुन्दर फिर किसका करता आप आप आप ॥ १ ॥ खामे में दलै जैसा ।
 इसको भी जानों वैसा ॥ कोइ कोही छाग न वैसा । सब छीनों
 कास में आप आप आप ॥ २ ॥ मन रखता मूठी रखना । करे
 को मानस अपना ॥ पर धर्म आप क्यों रखना । इसस नहिं छगो
 पाप पाप पाप ॥ ३ ॥ जब गुप्त गल्ली में आवे ॥ तब गुप्त मेव
 को पावे । सब धर्म कर्म लखि जावे । भुव करे कौन का आप
 आप आप ॥ ४ ॥

(ड) गंध अरु रस नहीं-रूप जामें । स्पर्श अरु शब्द क्यों पाइयेजी ॥ सोतो शुद्ध सरूप नहीं गंध माया । महत्तत्त्व हंकार क्यों गाइयेजी ॥ जामें जीव अरु ईश की ठौर नाहीं । सोइ आप में आप समाइये जी ॥ गुप्त ज्ञान से देखि जब भेद जाने । ध्रुव अचलहै अचल को पाइयेजी ॥५॥

दोहा—

डगालिष में गैव है, दीखे सुने अपार ॥

भीतर बाहर एक रस, लिपता नहीं विकार ॥

(च) चमक तेरी का पाय के जी, यह चमकता पिंड ब्रह्माड सारा ॥ जेसे सूर परकाश तें किरन बहु भासती, तिस सूरते नहीं कछु किरन न्यारा ॥ सब जोतिका जोति है आतमा तुह । तुहीं जानता चाँदना अंधियारा ॥ नहीं गैव है गुप्त परकास सब का करे, ध्रुवदेखिये आप मिल्या नहीं न्यारा ॥६॥

दोहा—

चचा चामरु हाड़ को, करता है परकास ॥

दमक पड़ी कूटस्थ की, जिसे कहे जीव आभास ॥

(छ) छार में लाल मिलि रहा प्यारे, तिस छानि के लाल को काढ़ि लीजे । अब गुरु वेद को करो छांणि, धी छानने वाली को लाय दीजे ॥ पंच कोष वपु तीन ये छार सब ही लख, शुद्ध रूप निज आतमा लाल लीजे ॥ सोइ गुप्त अतोल नहीं मोल जाका, ध्रुव कौन बजार मोल कीजे ॥ ७ ॥

काष्ठ दस्र आप ताहीं ॥ कोई आपस स्वप्न नहीं नींद तमैं । नी
 विरव सैधसव प्राप्ति आई । गुप्तानन्द आनन्द धू बनल है तु ।
 जामे चौथि भरु पंचमी नाहि कहीं ॥२॥

बोधा—

सम्बा सोडया आपको, तीन देह क माहि ॥
 कर्ता किरिया कर्म सब, कुछ भी पाया नाहि ॥

(ग) ज्ञान परचाप पावे आप ताहि । नहीं और प्रभर क
 प.प टूटे ॥ यहै कम उपासना छस कीजै । सही जासगा ता
 भ्रष्टान कूटे ॥ यही ज्ञान स्वरूप पिछानियासी सब द्वैत भ्रैव
 का मर्म टूटे ॥ गुप्त रूप है आप अनूप प्यारे । भुव पाप क बल
 यह मोक्ष छूटे ॥ ३ ॥

बोधा—

गंगा गुरु भव तरन में, और न कोई उपाय ॥
 झाड़ो किरिया कीचको, एक बड़ा ज्ञान की नाय ॥

(घ) जोजि घर माहि क्यों बाहर जाव, गुरु वेद से बार
 छडीक कीजे । सोवत कीमिय आप के मारिछों की । मन बचन
 भर देह से प्रीति कीजे ॥ नैन से नैन से सैन से परसि कर । अपने
 चित में जानि छीजै । है गुप्त प्रगट तुही एक व्यापक सरा ।
 भूगानि के रूपभ्रष्टान कीज ॥ ४ ॥

बोधा—

घषा घर घर में रमा, सत चित आनन्द रूप ॥
 एक बन्या भरमत फिरे, तुहि मूपम का भूप ॥

जी ॥ चहे रंग राग सुन वाग माहीं, चहे राग वेराग को त्यागिये
जी ॥ जव जानिया गुप्त तव मुक्त जीवन हुये, धू खेल या खेलिना
लीजियेजी ॥ १० ॥

दोहा—

बजा याके बीच में, तुँह तो रहे असंग ॥
जैसे काली कामली, चढ़े न दूजा रंग ॥

(ट) टारिके मूल अज्ञान सोये, फेरि तूल से कौनसा काज
विगड़े ॥ जैसे स्वप्न मँझार भये शत्रु अरु यार, खुलै आंख तव
मित्र कहाँ शत्रु बगड़े ॥ जैसे भीति के शेर से भीति नहीं होत है,
नहीं चित्र की आगि से तिमिर निवड़े ॥ गुप्त में जगत अरु जगत
में गुप्त है, धूजगत के माहिं फेरि कौन खड़े ॥ ११ ॥

दोहा—

टटा टाटी भरम की, सतगुरु दर्ई उढ़ाय ॥
दरसाया निज आतमा, पूरण अचल सुभाय ॥

(ठ) ठीक ठिकाने को पाय के जी, फेरि उलटि अरु पलटि
के नहीं आना ॥ उस धाम के गाम में हाड़ अरु चाम नहीं, पैर
से गमन कर नहीं जाना ॥ घट फूटि के घट आकास जैसे, महा-
काश में आगवन गवन भाना ॥ एक गुप्त सरूप अनूप वह धाम
लखि ध्रुव वाच्य को त्यागि के लक्ष जाना ॥ १२ ॥

दोहा—

ठठा टाकुर जगत में, जा ठाठे निज रूप ॥
लक्ष राखि निज आपको, वाच्य फटकिदियासूप ॥

दोहा—

भ्रष्टा छाँदि असार को, सार लखो मित्र रूप ॥
पच कोप त्रय देह में, तुही व्यापक ब्रह्म स्वरूप ॥

(ग) ज्ञानि के आपने आप को जी, सब जान भर ताप भ
मर्म माने ॥ गुरु भर वेद सब स्थिति द्रुया जहाँ एक भट्टैत का
होले बाजे । फिर होले भर बाजे सब गाऊ थक जात हैं, नहीं
द्वैत भट्टैत की कौब साजे ॥ हे गुप्त गुरुगान नहि मान अमान
को कहु । धूमर अचल चहों समी छाजे ॥ ८ ॥

दोहा—

जजा जोई जगत गुरु, जग से रहे उदास ॥
गुरु शिष्य भाव मिठापके, सब जाने बिदु आकास ॥

(घ) झगड़ा सफ़ल 'शुकाय' के जी, द्रुय अचल निहवाप मुक्त
संग सोया ॥ इस मौज की कौज से क्षुप्त सब जय किये, बैर भर
भाव का मूक सोया ॥ जान्या आपमा आप सब ठौर सही, तब
राम भर द्वेष का मैल धोया ॥ मैही गुप्त प्रगट निरवध बंधन
नहीं, मुक्त प्रबंध भर मुक्त से हुआ ॥ ९ ॥

दोहा—

अमर अतोली पेट की, मही सेठ से काम ॥
राव रंक मही देखते, चहै होय राम का राम ॥

(झ) दाव 'से' दाव उठाव धाँसे, निरबाव 'मे' स्वाव को पावये
जी ॥ कटे भास की पंख हुआस होय, फेट हसिय 'केसिये' पावये

जी ॥ चहे रंग राग सुन वाग माही, चहे राग वेराग को त्यागिये
जी ॥ जव जानिया गुप्त तव मुक्त जीवन हुये, धू खेल या खेलिना
लीजियेजी ॥ १० ॥

दोहा—

बधा याके बीच में, तुँह तो रहे असंग ॥
जैसे काली कामली, चढ़े न दूजा रंग ॥

(ट) टारिके मूल अज्ञान सोये, फेरि तूल से कौनसा काज
विगड़े ॥ जैसे स्वप्न में मार भये शत्रु अरु यार, खुलै आंख तब
मित्र कहाँ शत्रु झगड़े ॥ जैसे भीति के शेर से भीति नहीं होत है,
नहीं चित्र की आगि से तिमिर निवड़े ॥ गुप्त में जगत अरु जगत
में गुप्त है, धूजगन के माहि फेरि कौन खड़े ॥ ११ ॥

दोहा—

टटा टाटी भरम की, सतगुरु दर्ई उढ़ाय ॥
दरसाया निज आतमा, पूरण अचल सुभाय ॥

(ठ) ठीक ठिकाने को पाय के जी, फेरि उलटि अरु पलटि
के नहीं आना ॥ उस धाम के गाम में हाड़ अरु चाम नहीं, पैर
से गमन कर नहीं जाना ॥ घट फूटि के घट आकास जैसे, महा-
काश में आगवन गवन भाना ॥ एक गुप्त सरूप अनूप वह धाम
लखि ध्रुव वाच्य को त्यागि के लक्ष जाना ॥ १२ ॥

दोहा—

ठठा टाकुर जगत में, जा ठाठे निज रूप ॥
लक्ष राखि निज आपको, वाच्य फटकिदियासूप ॥

(४) डारि के मूँछ अज्ञान को श्री, जिस मूँछ को आनि लीजै ॥
जिस मूँछ में डार भर फूँछ सब ही रहें, सो सदा अक्षर है नहिं
लीजै ॥ सोतो आपना आप है आप किसका करे, तोहि कछर
अज्ञान यह राह लीजै ॥ इस गुण गळियार में अगत नहिं, पुन
आनिके मूँछ फिर कहा कीजै ॥ १६ ॥

बोधा—

बड़ा सब डर डारिके, निरभय होकर सोय ॥
मूँछ तूँछ का मूँछ निज, खिया आपको जोय ॥

(४) डारि के पास जग चौपटे पे, गुण तीन से आपको बुरा
करना ॥ सब जन्म भर मरन गुण तीन में हैं तोमें कर्म भर
बन्ध नहीं मोक्ष पुरना ॥ गुण तीन के पास को डाँठ बीजै, सब
गेरि पोहवार नहीं जन्म मरना ॥ है गुण सब ठोर कहा जाने
पौरि के, भूझान भर ध्यान को कहा करना ॥ १४ ॥

बोधा—

बड़ा डोख बछाय के, कहे वेद दिन रात ॥
शुण कियो सम्बन्ध से, आत्म सब अजात ॥

(५) अणु भर महत् नहीं आत्मा में तिस अणु महत् यह वेद
गये ॥ तिस वेद के वेद को समझि प्यारे, तिसे जानि सूक्ष्म यह
सैन लये ॥ फेरि एक भर बोय नहीं बना चोर, नहीं आप
अपाप को बतलाये ॥ है गुप्त गुणजार कसु पार नहिं भूतकि
कहि आपही निच गाये ॥ १५ ॥

दोहा—

एणा लेन देन न जाममें, खान पान नहिं कोय ॥
फेन तरंग अरु बुदबुदा, निन्न नहीं कछु तोय ॥

(त) त्यागि के राग को जागि देखो, जामे दोष अरु रोष को लेश नहीं ॥ सो तुह आप निरवाण नहीं वाण माया, दुक समझि के देखिये आप ताहीं ॥ और लाख उपाव नहीं पाक होवे, तोमें शुद्ध अशुद्ध नहीं मैल काही ॥ तुही गुप्त परकास फेरि आस किसकी करै, ध्रुवज्ञान अरु ध्यान नहीं परे छांहों ॥ १६ ॥

दोहा—

तता तोड़ी जगत से, नाता सभी बहाय ॥
तुही एक भरपूर है, दूजा भाव उठाय ॥

(थ) थाप अथप नहीं आतमा में, कोई जाप अरु ताप का नहीं रासा ॥ पुन्य अरु पाप नहीं साफ असाफ नहीं, नही राग अरु दोष का पड़ा फासा ॥ उल्लू लाख और हजार वेकार कल्पै, नहीं सूर में अन्ध अरु उजियासा ॥ गुप्त निरवयव में अवयव का लेश ना, धू खोजि के देख होवे हुलासा ॥ १७ ॥

दोहा—

यथा थाके उरे में, मन बुद्धि चित हंकार ॥
पैड़ी पंथ न पग टिके, निराकार आकार ॥

(द) दूरि तें दूरि कह आतमा को, सो तो आपना नूर नहीं दूर नेरा ॥ जैसे उल्लू की आखी के दोष बल से, परकाशता सूर

कहै से अघेरा ॥ तैस मल विषेप अंतर पका जीव क, सोकास
मरु कर्म स्वभाव घेरा ॥ है आप अपार नहीं पार बाग जिसे,
धूगुम न पिड मझौंड देरा ॥ १८ ॥

बोधा—

वदा दिख के भीच में, समगि रहा दरिपाव ॥
मन मछाह बछावता, बलती बुद्धि नाव ॥

(घ) धारना ध्यान को हरि कौजै, तुही एक मलंड विराज्य
है । यम नियम आसन क्यों प्राण लेंबे, करे नेनी मरु घोटौ नही
झागवा है । आत्म निव प्राप्त सब रहित किया निरबन्ध में कर्म
क्यों साजवा है । निज दुष्ट में योग कारोग आव, धु आप असंय
क्यों माजवा है ॥ १९ ॥

बोधा—

घषा घन घर में घमा, समझन नाही मूढ़ ॥
योग कर्म में दूढ़ता, आत्म रहे अगूढ़ ॥

(न) ध्यान अरु रूप नहीं आत्ममा में, फेरि अस्ती अरु भाटी
को कहा कहिये ॥ इस रमज को समझि समझावते हैं, आग मरु
तद नाम कोई नहीं पाइये ॥ कोई वाच्य अरु लक्ष नहीं इस अवै
सो तुही लक्ष का लक्ष फेरि कहा कहिये ॥ है गुप्त सरूप सब ठौर
ध्यापक धु बुद्धमे वास्ते कहा अइये ॥ २० ॥

बोधा—

नना म्यारा मार्हि महीं, ध्यापक अक्षर सरूप ॥
जो समझै इस रमज को, तेम परै भव रूप ॥

(प) पायके आपने आपको जी, और पावने योग्य कोई नहीं
दृजा ॥ ज्ञान अरु ध्यान फेर कौन का कीजिये, धूप अरु दीप करे
कौन पूजा ॥ वह एक अखंड नहीं खंड जामें, जब पिंड ब्रह्मंड मे
एक सूझा ॥ गुप्त ज्ञान को 'पाय मस्तान हुवे, ध्रुजानि यह मर्म सब
कर्म छोजा ॥ २१ ॥

दोहा—

पपा पाप न पुन्य है, निज आत्म के माहिं ॥
लाभ हानि जामें नहीं, अगम अगोचर ठाहिं ॥

(फ) फेर है आपको भूल माहीं, तिस भूल के मूल का खोज
करना ॥ भूल निज आपको शूल बहुते सहे, याते लोक परलोक
में गमन करना ॥ करै पुन्य अरु पाप को दुख सुख भोगता,
फेरि गर्भ की अग्नि के माहि जरना ॥ तजे कर्महकार उद्धार होवे,
जपे गुप्त गोविंद ध्रुव होय तरना ॥ २२ ॥

दोहा—

फफा फारिग होत है, कर्म करै निष्काम ॥
छूटे मल वित्तेप सब, दिख में होय अराम ॥

(व) ब्रम्हसरूप निज आत्मा है, तिस आत्मा से नहीं ब्रम्ह
न्यारा ॥ मिले नीर अरु क्षीर कोई धीर जाने, हैं एक में एक
सब भेद जारा ॥ घटाकाश महाकाश का टुक नाहिं, घटाकाश से
नहीं महाकाश भारा वहीं गुप्त प्रगट निज आपना आप है ध्रुव
भेद को छेड़ हल का-न भारा ॥ २३ ॥

बोधा—

बसा बाहर अंतर में, धन्य आत्मा एक ॥
जैसे फूटे कांच के, टुक टुक में देख ॥

(म) मर्म के भार को धारियेगी, तिस भार को भार बने नम
पाया ॥ तीन वह अठ पंच ही कोष य मार है, माना भारको सिंघ
अठ प्राण क्या ॥ तुह तो सुख सख्य परकारा सचक करे, इस
बहम में अह को क्यों बड़ाया ॥ गुप्त में मुको अठ जगत् का मूल
नहीं भ्रम्य का मूल अज्ञान छाया ॥ २४ ॥

बोधा—

ममा मार छतार के, बैठो सतसग बाहिं ॥
पानी पियो बिचार का, सम रहे कोई नाहिं ॥

(म) मान वह ताम के माहिं मूछा, नहीं मान अठ धन का
लेश कोई ॥ किसी मेप अठ मजहज को रेल जामें नहीं, ऐसा
आनि निम रूप है आप सोई ॥ सो तुही सदा अरूप सरूप होम
बलता, नहीं दलन दारसरूप होई ॥ जैसे गुप्त अपार दरियाब सही,
मू अंदर के कहर नहीं जाय तोई ॥ २५ ॥

बोधा—

ममा माया रूप है, कीले सुनिये सोय ॥
तुह दछा न्यारा रहे, दस्यरूप नहिं होय ॥

(म) पार बही दिलवार मेरा, जो सार असार बरकअवता है ॥
इस दग्य असार को हरि करके निम आप दया बरकअवता है ॥

सब जन्म अरु कर्म गुण दोष जेते, इन से रहित निज रूप लखावता है । ध्रुव ज्ञान अरु ध्यान को युक्ति सबही कहे, छूटा चाम गुप्त गांम वसावता है ॥ २६ ॥

दोहा—

यथा धार लखावते, निज आत्म का धाम ॥

छोड़ि चाम के राग को, करो धाम विसराम ॥

(र) रमा सब ठौर में सर्व सोई, तिस सर्व से नहीं जड़ वर्ग न्यारा ॥ वैसे दूध में घृत अरु तिलों में तेल है, जल पिंड से नहीं कछु जुदा खारा ॥ रक अरु राव फकीर मीर में, ऊँच अरु नीच में एक सारा ॥ गुप्त प्रगट में ध्रु अरु अवल में, नहिं आप से मिला कोई जुदा पारा ॥ २७ ॥

दोहा—

ररा रंग लागे नहीं। रहता सदा असंग ॥

सब विकार से रहित है, उत्पत्ति पालन भंग ॥

(ल) लक्ष अलक्ष कोई दक्ष जाने, निज आपने माहिं नहिं पावता है ॥ स्थान अरु पान नित ध्यान धरता, नहिं सोवता जागता धावता है ॥ कोई जीव अरु ईश अज्ञान नाहीं, जब ज्ञान शमशेर हलावता है ॥ ऐसा गुप्त निज आप नहीं माप अमाप ध्रुव जाप अजाप नहिं पावता है ॥ २८ ॥

दोहा—

लला लाख किरौड की, पल में होवे राख ॥

निज आत्म अज्ञान तें, करै भूट परलाप ॥

(५) बड़ा है तुम्ही दुःख सहो कीजै, जैसे स्वप्न के मारि नहीं और पूजा ॥ स्वप्न के देव की सेवा बहुत करते हैं, मुझे भोगि अब देव और नहीं सुझा ॥ जैसे आप में पुण्य अरु पाप को कल्पित बना देव का वास करे सेवा पूजा ॥ उस गुप्त गळियार में देव पूजा नहीं भ्रुव एक आप है काई नाहि नूझा ॥ २९ ॥

बोधा—

व वा बाही को घम्य है, देव कसे निज आप ॥
 देवदास भगवा तुका, तब मिटा भेद का पाप ॥

(छ) स्वप्न समान ज्ञान सारा, नाना रंग अरूप होय मात्स्य है ॥ कहीं चतुर मुक्त होके रये जगत् को, कहीं पल्ल संहा कर शासता है ॥ निज गुप्त सरूप अनूप माहीं, भ्रुव आपकी रूप वशासता है ३० ॥

बोधा—

शशा सकल शरीर में, करै आप परकाय ॥
 ब्रह्मरूप छटस्थ तुह, नहीं जीव आमास ॥

(५) ज्ञान अरु पान के बीच माहीं, पद्मा सोवता आपकी शक्ति जाने ॥ बाष्प अरु लल्ल की खबर माहीं, तिस बाष्प के धर्म को आप माने ॥ बाष्प अरु बाधक का धर्म तोमें नहीं, छल तुहा भग क्या-ना पिछाने ॥ सो गुप्त ज्ञेयन है सार सूर्ति, असार अरु पर पुरु धर्म भान ॥ ३१ ॥

दोहा—

षषा खाली मत रहो, भरो ब्रह्म निज खेप ॥
करि भक्ती कर्मनष्काम हो, तब छूटे मलविक्षेप ॥

(स) सेर का साजकर स्याल क्यों होत है, उस काल का गाज
पडि रहा भारी ॥ जँह स्याल का भाव तहँ काल का दाव है, मुख
मारि चपेट बड़ी करै ख्वारी ॥ बल अपना हेर तुह शेर है केसरी,
काल पीजरा तोडि करि मोक्ष त्यारी ॥ गुप्त आतमा ब्रह्म सरूप
जानो, ध्रु जानि के काल शिर थाप मारी ॥ ३२ ॥

दोहा—

ममा साईं आप तुह, बनि रहा भूलमें जीव ॥
जब गुरु वेद बल पायके, समझ आपको सीव ॥

(द) हेरिया आप तब ताप त्रय साफ होय, न्हाय ज्ञान के नीर
अज्ञान धोया ॥ लोक अरु वेद ये मैल, माया छुटा, निज शुद्ध
सरूप मन तार पोया तिस तार से सारका सार जान्या, निज
सार को पाय असार खोया ॥ गुप्त मे गुप्त अरु जगत सारा
बसे, ध्रुआप में आप मुख संग सोया ॥ ३३ ॥

दोहा—

इहा हेय न ग्रहण है, नाकोई काज अकाज ॥
लोक वेद अरु भेद नहीं, नाकोई लाज अलाज ॥

(क्ष) क्षोभ अरु लोभ अलोभ सारे, मृग नीर ज्यों धीरे को
भासता है ॥ मन रूप तो आपना आपनि है मगल — भर्म

- १ (ब) यहा है मुही दुःख सहो कीजै, जैसे स्वप्न के मारि नहि और हुआ ॥ स्वप्न के देव की सेव बहुत करते हैं, सुखे भाँखि उन देव और नहीं सुझा ॥ तैसे आप में पुण्य अरु पाप को कल्पित बना देव का दास करे सब पूजा ॥ उस गुप्त गळिपार में देव पूजा नहीं भुव एक आप है कोई नाहि बूझा ॥ २९ ॥

बोधा—

य वा बाही को मन्य है, देव छस्से निज आप ॥
देवदास भगवा चुका, तब मिटा भेद का पाप ॥

(श) स्वप्न समान गहान सारा, जना रंग अरुप होय भासता है ॥ कहीं चतुर मुक्त होके रचे जगत् को कहि पास संसार भर शासता है ॥ निज गुप्त सरुप अनूप मारी, भुव आपही रूप उभासता है ३० ॥

बोधा—

यथा सकल शरीर में, करै आप परकाय ॥
ब्रह्मरूप कूटस्थ तुह, नहीं जीव आभास ॥

(प) ज्ञान अरु पान के बीच मारी, पका स्वेवता आपकी मारि माने ॥ बाध्य अरु छद्म की खबर मारी, तिस बाध्य के धर्म को आप माने ॥ बाध्य अरु बाधक का धर्म तोमें नहीं, छद्म तुहा मान क्या ना पिछाने ॥ सा गुण चेतन है सार गूँही, असार सब देह पुरु भम मान ॥ ३१ ॥

सोरठा—

कका वर्ण षत्तीस, चाल मेहरफो बैतकी ॥

लिखे छन्द छत्तीस, पिखो सजन अति प्रीतियुत ॥

१६२ गज़ल (हकीकी)

छोड़ सब मिलन की आसा, कहां पर मिलोगे जाई ॥ मिलन
को कोई नहीं दूजा, बात यह समझले भाई ॥ टेक ॥ मिलन सब
द्वैत माहीं है, वहां पर द्वैत नहीं राई ॥ हमीं नहिं कहत हैं प्यारे,
बात यह वेद ने गाई ॥१॥ तुम्हे यह भर्म कर भासी, जो बित में
है चपलताई ॥ क्रिय शक्ती नहीं जिसमे, ज्ञानशक्ती ही बतलाई
॥२॥ करो दुक विचार बल का जोर, न पावे ठुंठ माहीं चोर ॥
समझ तुझ से नहीं कछु और, तेरा यह भर्म दुखदाई ॥३॥ छोड़
सब भर्म का आजार, तेरा है रूप अपरपार ॥ समझले गुप्त की
ये यार, तुम्हे ये सैन बतलाई ॥ ४ ॥

१६३ गज़ल

स्वर्ग पाताल अन्तर में, यह कुछ आपहि निहारा है ॥ अर्ध
औऊर्ध्व दश हूं दिशि, यह कुल मेरा पसारा है । टेक । मैं ही दो
दीन में रहता, न मुझ से कुछ नियारा है ॥ मैं ही सब ठौर में
व्यापक, नहीं कुछ वार पारा है ॥१॥ मैं ही रचता हूँ कुल ब्रह्मांड,
मैं ही करता हूँ संहारा ॥ मिल्या ज्यों दूध माहीं घी, सभी वह
एक सारा है । २॥ रच्या यह ख्याल मुझही को, सभी मेरे अधारा

कजासका है ॥ जाने भर्म को भर्म जब धर्म नहीं होत है, सब
आपना आप हुआसका है ॥ गुप्त है भू अरु भू ही गुप्त है, प्रगट
होय आप निवासका है ॥ ३४ ॥

बोधा—

अथा काया जगत में, व्यापक ब्रह्म सरूप ॥
अपमा दीजे कीमती, जहाँ नहीं रंक नहीं भूप ॥

(त्र) तीनों ही ताप को छाक कीना गुरु ज्ञान कुलैत सब
बोरि प्यार्ह ॥ आन्यो अपठ निहताप फिर आप किसका कर,
समीवनी मूरि बक थोठि काई ॥ हर हाल में मस्त हर ब्याल में
मस्त, हर बाल में मस्त एक मस्ती छाई ॥ हे गुप्त निर्बन्ध नहीं
मोह सम्बन्ध कोई भू ज्ञान अरु प्यान की बाट बाई ॥ ३५ ॥

बोधा—

अथा तीनों काल नहीं, माहीं तीनों ताप ॥
तीन देह नहीं अवस्था, नहीं तीस जीव का पाप ॥

(स) ज्ञान का ज्ञान अरु ज्ञान का प्यान है, जलजान जल
सार ॥ जीव का जीव है जीव का जीव है, मद्य का मद्य कसु तदि
म्यात ॥ आपना आप है पुन्य नहीं पाप है, आप अमाप नहीं
मपुर सार ॥ गुप्त से गुप्त प्रगट से प्रगट, भुव स भुव पठ्य
अपार ॥ ३६ ॥

बोधा—

ज्ञाता ज्ञान सरूप तें नाहीं रूप अरूप ॥
सो तो अपमा आप है, किसकी दीजे ऊप ॥

सोरठा—

जिन जान्या निज रूप, पार हुये भव सिंध से ॥
व्यापक ब्रह्म सरूप, छूटि गये यम फंद से ॥

१६५ गज़ल

नहीं तक़दोर के आगे, कोई तदबोर चलती है । करो चढ़े
लाख चतुराई एक दिन मौत गिलती है ॥ टेक ॥ हुये बड़े सिद्ध
अरु स्याने, काल वह दोनों की जाने । चोट लावे थे निशाने, मौत
तिनको भी गलती है ॥ १ ॥ वैद धन्वंतरी होई, नहीं जड़ रोग
की खोई । कर्म भुगते है सब कोई, ईश नीता न हिलती है ॥ २ ॥
हुये हैं जगत मे औतार, दुःख तिनको सहे अपार । और टारे
कौन नर नारि, कर्म की बेलि फलती है ॥ ३ ॥ जितों को काल
वशि कीना, कैद अपनी मे कर लीना । धोखा तिन को भो दे दीना,
वक्त पर पड़ी गलती है । ४ ॥ हुये वाली बली मुक्ते, कि बल वह
चौगुना रखते क्रिये हैं काल ने नुकते, अग्नि चहुँ ओर
जलती है ॥ ५ ॥ योग को युक्ति को जाने, समाधी काल बहु ठाने,
पड़े हैं काल के पाने, पकोड़ा तेल तलती है ॥ ६ ॥ शीश पर पृथ्वी
घरते, उत्पत्ती पाल संहारते । अन्त में वे भी सबी मरते, और की
कहा पिळती है ॥ ७ ॥ गुप्त आत्म है अविनाशी, पड़े नहीं काल की
फाँसी । काल तीनों में परकाशी, खिलावट तिस से खिलती है ॥ ८ ॥

१६६ गज़ल

लगाया किस ख्याल में खेले, तुम्हे क्या मस्ती छाई है । काल

है ॥ भरम में मूढ़ मत प्यारे, समो भूँठा नजारा है ॥३॥ मैं ही हूँ
सत् चित्त मानन्द रूप, यह कुछ नाटक भी नारा है ॥ गुप्त मम
रूप में पड़े, रखूँ से न सर्प भ्रारा है ॥४॥

१६४ गजल

बिना निज रूप के जान नहीं आराम दारो है ॥ मतनकर
भाप को जानो, तमी छूटे बيمारी है । टेक ॥ आपके मानता
करता इसी से दुःख को घरता ॥ तमी फिर जन्मता मरता, भरम
का फेर भारी है ॥१॥ जीवकर भाप को जाने, पड़े फेर कैव क
खान ॥ कन्या है अयो को जाने, भोगता बहुत खारी है ॥२॥ बड़या
अज्ञान का आजार, घप्या प्रस वेह का सिर भार ॥ नाम में
कैसि हुआ बमार, चाह घर में बमारी है ॥३॥ लेवे सतसंगी
की आद, छोटे किमी मुगसिह की चोट ॥ तमी सब दूर होवे लोट,
रेख कर्मों की मारी है ॥४॥ हरी की मछी को धारे, नीच से ऊँच
कर धारे ॥ वाप सब अन्म के धारे, होवे छुड़ नाराचारी है ॥५॥
सुन सम गुरु क मुख स ज्ञान रात दिन करे विसी का प्यान ॥
तमी छूटे सभी मय मान, अविद्या ठोंक जारी है ॥६॥ बजे जब
ज्ञान पः बाजे काम अठ काय सब भाजे ॥ लोख संतोष आगाह,
ज्ञान की मरिमा भ्यारी है ॥७॥ मारी गुरु ज्ञान की गुप्ती, परी
दे हाथ बर मुन्दी ॥ रही नहीं जन्म की शक्ती, तमी खोब मुसारी
है ॥ ८ ॥

सोरठा—

जिन जान्या निज रूप, पार हुये भव सिंध से ॥
व्यापक ब्रह्म सारूप, छटि गये यम फंद से ॥

१६५ गज़ल

नहीं तकदोर के आगे, कोई तदबीर चलती है । करो चढ़े
लाख चतुराई एक दिन मौत गिलती है ॥ टेक ॥ हुये बड़े सिद्ध
अरु स्थाने, काल वह दोनों की जाने । चोट लावे थे निशाने, मौत
तिनको भी गलती है ॥ १ ॥ वैद धन्वंतरी होई, नहीं जड़ रोग
की खोई । कर्म मुगते है सब कोई, ईश नीतो न हिलती है ॥ २ ॥
हुयें हैं जगत में ओतार, दुःख तिनको सहे अपार । और टारे
कौन नर नारि, कर्म की बेलि फलती है ॥ ३ ॥ जितों को काल
वशि कीना, कैद अपनो में कर लीना । धोखा तिन को भो दे दीना,
वक्त पर पड़ी गलती है । ४ ॥ हुये वाली बली मुक्ते, कि बल वह
चौगुना रखते किये हैं काल ने नुकते, अग्नि चहुँ ओर
जलती है ॥ ५ ॥ योग को युक्ति को जाने, समाधी काल बहु ठाने,
पड़े हैं काल के पाने, पकोड़ा तेल तलती है ॥ ६ ॥ शीश पर पृथ्वी
धरते, उत्पत्ती पाल संहारते । अन्त मे वे भी सबी मरते, और की
कहा पिलती है ॥ ७ ॥ गुप्त आत्म है अविनाशी, पडे नहिं काल की
फाँसी । काल तीनों में परकाशी, खिलावट तिस से खिलती है ॥ ८ ॥

१६६ गज़ल

लग्या किस ख्याल में खेले, तुम्हे क्या मस्ती छाई है । काल

का छुटे गया गोछा, छोप तेरे सिर पे सार् है ॥ टेक ॥ करे
 कस्यान्त का अभिमान, सुबह वा शाम का महिमान । तेरा तो क्या
 है उपमान, वरों पर पात सार् है ॥ १ ॥ बचे नहीं रानी और
 राजा, सभी है काल का लाजा । बजे तिहुँझक में बाजा, फरै
 तिस की दुहाई ॥ २ ॥ छोक भर छोकों के पाली, करत है सबहि
 को काली । संग में रहती है कप्यो, करे सब की सझाई है ॥ ३ ॥
 खेल को बाजी भिन सार् है, जगत जोपर को बिछवाई दिशा
 है चार परवाई पाशा अहर्निशि बनाई है ॥ ४ ॥ चार जानो सभी
 गोटा तिनो पर मारते जोटा । बचत नहीं जोटा भर मोटा, बढती सब
 की बनाई है ॥ ५ ॥ काल से बरी बचता है, रूप अपन में जँबता
 है । नहीं ठसे काल का मय, भविष्यो पो प्यार् है ॥ ६ ॥ किया
 कर्मों का तिम ने चूर, छसपा है आपनो भरपूर । बरसता भिनके
 मुख पर नूर सुफळ तिमको कमाई है ॥ ७ ॥ काल परपट को
 लावा है, गुप्त हूँदा न पावा है, बेद सूझ बचावा है, सैन छुन
 को सझाई है ॥ ८ ॥

१६७ भजन

गती है कम की देखी विना योग न भगती है । अकल कोर
 काम नहीं देखी, पल्लव पर भाग्य भगती है ॥ टेक ॥ धम मीति
 को पढ़ाने, भविष्यत् काल की जान । पकड़ के तिमको मी ठाने,
 सभी के पीछ सगरी है । १ ॥ हुये मउ, राम स आदि, मुपिष्ठिर

धर्म के वादी । करें क्या तिलक अरु गांधी, तिनो की क्याहि शक्ती है ॥२॥ भावी को जानते भीषम, अकल जिनकी नहीं कुछ कम । पड़ा है तिनको आँके गम, सदा ज्यो व्याघ्र तकती है ॥३॥ गुप्त आत्मा रहे निरबन्ध, नहीं कोई कर्म का है फंद ॥ सदा वह रहता है आनन्द, भम से पड़ी गलती है ॥४॥

सोरठा—

जिनको कहें अवतार, भार उतारे जगत का ।
तिन पर सी पड़ी मार, और किसी की क्या चले ॥
बचा न तिस तें कोय, होनहार बलवान है ।
निज पद सुर्त समोय, जिस करके कारज सरे ॥

१६८ ग़ज़ल

दशहरा देखलो दिल में, नेम के नेवरते करके । शील संतोष को धारो, काम अरु क्रोध परिहर के ॥ टेक ॥ जगत से नाता सब तोड़ो चढ़ो अब ज्ञान के घोड़े । निशाना नेम का जोड़ो, लगा हरि हाथ पे धरिके । १॥ सभी शुभगुन के ले हथियार, करो अब दुश्मनों पै वार । लगावो एक हरि से तार, लड़ो इस मोरचे धरिके ॥२॥ जूझते सूरमे रणमें, मरन का शोच नहीं मन में । नहीं अभिमान है तन में, हटे संग्राम ते मरिके ॥३॥ शूर क्षत्री बहो जग में, चलत है वेद के मग में । आस नहीं करत है सगमें, बहो दिखझता है तिरके ॥६॥ छुट्या है ज्ञान का गोला,

पड़ा भइयान का ढोला ॥ किया दुरमन का सिर फेसा, मारवा
तोप भरमार के ॥५॥ गुप्त नहीं धम क्षत्री के कहे हैं गीता
में नीके । क्षयों को छगें फरेके, भागते रणसे डरि डरि के । ६॥

१६६ गजल

मुझे जग बोझ लिया सारा, छाड़ फट माहि पाया है । फिर
वन परवर्षों माझों, पठा नहीं जिसका साया है ॥६॥ मिले जब
सग गुरु पूरे, छल का मेव छाया है । गिरेह को छोड़कर परवरा,
तभी आनन्द छाया है ॥७॥ भये घनवान तब ही से, जमी धर
माल पाया है ॥ दरिदर दुःख सब नासे, कंगालो को बहाया है ॥८॥
निरखि विष छाड़ की बबि का, न दूता और पाया है ॥
और सबही उगे नकली, असली फट में छहराया है ॥९॥ जिस
हम जानते थे दूर, वो पाया सबहि में भरपूर ॥ चरें अब मौज
अपनी में, गुप्त मे ऐसे गाया है ॥१०॥

१७० गजल

तभी मय ज्ञान चतुराई, लहर छल माल की भाई ॥ बात यह
नद न गई, झूट इसमें नहीं राई ॥ टेक ॥ यह नहीं यह नहीं हाई
सत्य धते परेसोई । आपना रूप है बोही, झूट इसमें नहीं पारि ॥१॥
जिस्में नहि साध और साधन, मही कोई बाद भी बादन ॥ नहीं
कोई राध भी राधन, छछणा वृत्ति ठहराई ॥ ॥ छख्या जब आप
अनिनायी, कभी सब काळ का धरंसी । जगत बराक करो दौंसी,

वृत्ति जब उलटि कर लाई ॥३॥ कोटि परकाश सूरज चन्द, जहां
पर आप गुप्तानन्द ॥ देखि छवि भये हैं आनन्द, जहां कोई आवे
ना जाई ॥४॥

१७१ ग़ज़ल

भक्तजन जगत मे आयें, धर्म संतोष धारा है । खड़ग जिन
भक्ति का लीना, काम औ क्रोध मारा है ॥टेक॥ काटि दर्ई आसा
औ वृष्णा, लोभ का मूठ फाड़ा है ॥ निरभय हो रहते हैं जगमे,
सभी डर दूर डारा है ॥१॥ वनज है भक्ति का जिनके, और कोई
नहीं बेपारा है ॥ आस सब लोक की त्यागी, एक प्रभु का सहारा है
॥२॥ उठते बैठते यक राम, रहा नहीं और से कोई काम । मस्त
रहते हैं आठो याम, सदा सुखरूप धारा है ॥३॥ लगा है एक
हरि से तार, है झूठा समझते घरवार ॥ धू निश्चय भया जिनका,
हमस कुछ नाहिं न्यारा है ॥ ४ ॥

१७२ ग़ज़ल

नहीं किसी भेषके योगो, नहीं कोई पंथ धारा है । तोड़ दिया
जगत् से नाता न ह्या पर कुछ हनारा है ॥ टेक ॥ पंथ से पंथ
अलहिदा, पड़ा है भेषों में वेदा । हमी यह देखकर सौदा, पंथ
अपना सिधारा है ॥१॥ टूटी सब मजब को फांसी, न बसते मथुरा
औकाशी । हमी उस घाम के वासी अन्ध नाहीं उजारा है ॥२॥
न कोई वर्ण है ग़हारा, हमें सब आश्रम जारा । छुटी जब ज्ञान की

घारा, वहाँ सब बेद मारा है ॥१॥ गुप्तधन पाया है जब से, इसी
मानन्द है तबसे । मित्र का भाव है सबसे, वसों विशि में सजारा है ॥४

१७३ गजल

धुती जिन बाखना मन को बड़ी बखशूत जग मारी ॥ भरत है
सौज अपनी में, बिभी निषेध कछु नारी ॥ टेक ॥ क्या सब मोह
का फंदा, जान्या अब आपके तारै । जगत में कोई नहीं बंदा, इति
अब छिन हो तारै ॥१॥ कनी सब धास की फौसी, कसा अब
आप बखिनासी । जहाँ कोई दास अह दासी, नही धन मात्र
प्रसुवाई ॥२॥ बसे निज रूप में तारै, मजहब दूकान सब तारै ।
जिन्हे राका नहीं तारै, कहीं सो आव ना तारै ॥३॥ तब जिनको
कसा पेसा म रखते कौको अह पैसा । गुप्त धन पाया है पेसा,
श्रेयधन जर्बे अह तारै ॥४॥

१७४ गजल

छोई है कमीर जग मारी, फिरि जिन मूछ से लोका ॥
ठहट कर सर्व से धुति, आपने आपको लोका ॥टेक॥ के करके
सदा ही फरक लोका अखान-गढ़ वाका । जहाँ कोई साठ अह
साला, धमी कर बार के सोया ॥१॥ के करके कट दई आसा
वपजा निरबेद को लखासा । किसी है जग में बासा, होन्य सो आनि
कर हासा ॥२॥ र करके रहस को घारा, काम भी श्रेय सब
मारा ॥ मूछ सब जगत का मारा, जीव का जग में पोया ॥३॥

विधि निषेध नहीं जिनमें, विचरते मौज अपनी मे । ध्रुव पाया
गुप्त तन में, मैल अज्ञान सब धोया ॥४॥

१७५ गज़ल

मिलो दिलदार से प्यारे, जहाँ उलफत हो रहने मे ॥टेक॥
तजो सब जगत की यारी, करो स्वयं सरूप की त्यारी । नहीं तो
होयगी ख्वारी, विधोगे तीर पैने मे ॥१॥ जिनों को कहते हैं मेरा,
तिनों में कोई नहीं तेरा । होगया जंगल मे डेरा, समझ दुक अपने
जेहन में ॥२॥ समझ दुक आप अपने को, तजो सब जगत सपने
को । लगे यह जाप जपने को, आजा दुक मेरे कहने में ॥३॥
सजन परिवार सुत दारा, उसी वे रोज हो न्यारा ॥ वजे शिर
काल नक्कारा, देख दुक मन के अयने में ॥४॥ न कीजे राज की
मस्ती, कि शिर पर मौत जो हंसती । छुटे सब घोड़ा अरु
हस्ती, बैठ चल काठ म्याने में ॥ ५ ॥ पलक में छूटि जा डेरा, हुकम
कोई माने न तेरा । हो जाना गुप्त का चेरा, यही किस्ती तिराने में ॥६॥

१७६ गज़ल

जरा दुक खोज तन मन को, तुही है आप अविनाशी ॥टेक॥
जिसं तू जानता है दूर, सोई है सकल में भरपूर । समझ दुक वही
तेरा नूर, करे है किसकी तल्लाशी ॥१॥ बसी हड चाम की नगरी,
सोई जड़ जान तू सगरी । पटक दे भरम की पगड़ी, तुही है सब
का परकाशी ॥२॥ तुही है राम औ कृष्ण, तुही है ब्रह्मा औ

बिष्णु । तुम्ही वह जोड़ता जिस नूं, तुम्ही है एक कैयसी । १॥
 कहा दुःख मामले मेरा, तजो सब दूर कर लेता । बहुति नहीं होमा
 फेरा, छुटे यमराज की फाँसी ॥ ४ ॥ जिस वृ लोमछा कामें,
 सोई मरपूर है सगमें । मूख क्या अगत के मग में, फिरे क्या
 दारिका कशी ॥ ५ ॥ नहीं तदमासे सूरज चन्द तुहा है आप गुण्य
 मन्द । जहाँ पर कोई नहीं रुक बंद, हागा कस घाम कर वासी ॥ ६ ॥

१७७ गजल

बिन्दु तन आप तन जारी, चरक क्या है इमर देखो । सम
 सृष्टी है दृष्टी स, यहाँ तुम नेह को देखो ॥ १ ॥ जमी दृष्टी कं
 फैलवे, वसी सृष्टी मजर आवे । फिरे दृष्टी नखे सृष्टी, व कौटु
 क पक्ष देखो ॥ २ ॥ जो अचम चेतना आवे जिसे कते सो बन जावे ।
 समवे आपके माहीं, स्वतः मित्र रूप को देखो ॥ ३ ॥ सर्व-व्यापी
 है परमात्म, वसी को कहते हैं आत्म । भूख भानन्द अविनाशी,
 कि अनुभव करके तुम देखो ॥ ४ ॥ गुण जाने स हो सुखी, बतले
 कत यों सुखी ॥ भूख अनमोह अनमर को, मित्र को खोज
 कर देखो ॥ ५ ॥

१७८ गजल

उदय हुआ ज्ञान का आलु चका अज्ञान अन्धियारा ॥ समापी
 दृष्ट में छागी, भवा पट माहि अजियारा ॥ १ ॥ देख्या निज रूप
 कमाया, भस्म का भूत जग नाशा ॥ मित्र दारि मन का

परकाशा, छिपगये इंद्रिगण तारे ॥१॥ छिपे शिशुमार पंचोप्राण,
 छुट्या सब देह का अभिमान ॥ भई है तस्करोंकी हान, काम औ
 क्रोध सब मारा ॥२॥ करते हैं भेद का नित गान, सोई उल्लू को
 निशि मे जान ॥ न होवे रात माया हान, धरा धिर भेद का
 भारा ॥३॥ अंधेरी रात्रो मंझार, जगावे वेद चौकीदार ॥ समझले
 गुम की यह थार, सोवे फिर चौकी रखवारा ॥४॥

१७६ गज़ल

दिवाली देखलो दिल मे, कि दीपक ज्ञान का वालो ॥ मिटा
 कर आश औ तृष्णा, काम अरु क्रोध को जालो ॥टेक॥ मैल विक्षेप
 सब धोवो, सफ़ाई महल की कीजै ॥ गलतो इसमें नहीं दीजे,
 मैल सब महल का गालो ॥१॥ करो अन्त करण दीपक, प्रीति के
 तेल को भरना ॥ बत्ती अब गेरो निष्कर्मा, होय मन्दिर में उजि-
 यालो ॥२॥ करुणा मैत्री मुदिता, करें मान्दर में शुभ गाना ॥
 मिटे सब आना और जाना, शोल सन्तोष को पालो ॥ ३ ॥ इसी
 काया दिवाली में, गुप्त यक गोर्वन पूजा ॥ मिटा के भाव सब
 दृजा, तिमिर अज्ञान को टालो ॥४॥

१८० गज़ल

जगत् से तोड़ दी थारी, लग्या दिलवर में दिल जिनका ॥
 कान देकर सुनों प्यारे, कहत हूँ हाल सब तिनका ॥ टेक ॥ जैसे
 आशिक हुये मजनू, इश्क लैली से लाया है ॥ तभी लैली को पाया

है, फिर नहीं कोन मछन का ॥१॥ इन्हें अब कहत हवानी,
 बात सब छेक में जानी ॥ पिता की जिसन नहीं मानी, किया इत
 आपने मनका ॥२॥ मुमीबत को सहा मारी, टेक नहीं आपनी
 टारी ॥ असुर ने सक्क की मारी, कटा नहीं रोम एक तनका ॥३॥
 मास का वषत सुन मनमें, छगी धूबाल क तन में ॥ राज तमकर
 बले बन में, मजा तिसको मिला वन का ॥४॥ इन्हें मंसूर ने
 किया, अनसुहक माहीं मन धीया ॥ शीश सूखी पर घर दिया,
 सुघर गया काज सब जनका ॥५॥ फरीदा कूप में छठक्या, मांस
 सब कागिडों इटक्या ॥ वसी बिजवार में अटक्या, काम जिसे
 ठया दरसन का ॥६॥ हुये इक शाह सुख्यानी, तसी धी बल्ल
 रजधानी ॥ पिया जिन इन्हें का पानी, नशा सब तन दिया
 जनका ॥७॥ बिछ छाया घाम घन भर बाम । बहे फिर मुक्ति ही को
 घाम ॥ गुप्त सुमिरे नहीं निकाम, बना है रास सब जनका ॥८॥

१८१ गजल

देखाया जान माया ने, कोई समझे किजारी है ॥ जैस बाजार
 क माहीं पैस बाजी पसारी है ॥ टेक ॥ कोई घन घाम में भूले,
 कोई बड़जोर में फूले ॥ कोई मध काम में भूले, कोई सुत भाठ
 नारी है ॥१॥ कोई तो कर्मके साजी, कोई है मति में राजी ॥ कोई
 पंडित कोई काजी करे उपवास मारी है ॥२॥ कोई तो निगम भागम
 में, कोई तो मध्य त्यागम में । कोई दिन रात जागत में, किसी की

धूनी जारी है ॥३॥ कोई तप दान को करते, कोई तो मौज में चरते ॥ कोई काशी में जा मरते, धारना ऐसी धारी है ॥४॥ कोई निर्गुण में अटके हैं, कोई सहगुण में लटके हैं ॥ कोई दोनों से सटके हैं, तमाशा खेल जारी है ॥५॥ कथै कोई ज्ञान को दिन रात, करहि वेदान्त की बहु बात । ध्यान करै सन्ध्या औ परभात, नैनन से नीर जारी है ॥६॥ कहूं कब तक यह झूठा ख्याल, कोई गाते हैं दे दे ताल ॥ कोई कपड़े को रंगते लाल, कोई तो ब्रह्मचारी है ॥७॥ गुप्त पाया नहीं खोया, कभी जागा नहीं सोया । नहीं हँसता नहीं रोया, नहीं हलका न भारी है ॥८॥

१८२ होली

होली रंग महल में होती, कहा नींद भरम की सोती ॥टेका॥
या होली का खेल अजब है, देखत मनको मोहती ॥ कोई कोई खेलत सुधर सयाने, मूल अविद्या खोती ॥ चमक रही आत्म जोती ॥१॥ इस होली की रंगत न्यारी, पाप जनम के धोती ॥ मूरख को पड़ित करै छिन में, पतरा पढ़ना न पोथी ॥ नहीं पाती नहिं खोती ॥२॥ वारों मास वसन्त उड़त है, छ ऋतु होली होती ॥ ताकी महिमा वेद करत है, कहि समझावत नेती ॥ झलक रहा आत्म मोती ॥३॥ इस होली को जो नर खेलत फगुवा उसको देती ॥ गुप्त ज्ञान की होली मची है, और सब होली थोथी ॥ करत कहा नेती अरु धोती ॥४॥

१८३ होली

छवि आत्म रूप अपारा, होखी खेळि हुय बहु पारा ॥ टेक ॥
 यागद्वयस्य जनकादिक खेजे, छाया नहीं लगारा ॥ क्यों जर
 कमल रहे जग मारी, छोट छम्मा महीं गारा ॥ सभी कामादिक
 पारा ॥ १ ॥ नामदेव छुकरव खेळारी, वचन पिछा का दार ॥
 पार बैराग अगत स खरे, सेकर ज्ञान सहाय ॥ और हुवे अनन्त
 हारा ॥ २ ॥ इस होखी का यही महात्म, जो खेळ सो पारा ॥
 कैच अह नीच धनी अह कंगड, इछछ गिल्ली न भाग ॥ पार
 हुवे मर की पारा ॥ ३ ॥ गुप्त बाग में होखी मची है, नाना रंग
 पसारा ॥ विवेक बैराग की केसर बोरी, फूझी ज्ञान फुलवारा ॥
 मोह बक फूड हवाय ॥ ४ ॥

१८४ होली

खेले कृष्ण-आत्म होरी, बनिव करि रही बरजोरी ॥ टेक ॥
 शर्णादिक अह जारा-दुष्का पेसी केसर धारी ॥ मरि पिचकारी
 वियबन की मारी, बुझि मई है मोरी ॥ ज्ञान मुक्त मुरखो बोरी ॥ १
 कृष्ण-आत्मा गहिकर पकड़ी, वे ब नबावे हैं धोरी ॥ काम का
 कङ्कम सैन बिच पाव्य, चुन्चरी चाह खोरी ॥ नेह की नाच
 नचोरी ॥ २ ॥ गुप्त ठगनी में बाग भोरा निव ठठ मोहि ठगोरी ॥
 पूरखवा-पीताम्बर बोरा, अब जानो सब बोरी ॥ माहि खम्ब
 बधि बोरी ॥ ३ ॥ गुप्त गम्तो में पकड़ें तुमको क्या फिरतो हो

दौरो ॥ तत्वरूप माखन को खाऊँ, मान मटकिया ढोरी ॥ तोरुं
नथ दुलरी तोरी ॥४॥

१८५ होली

होली ब्रह्मादिक को रावी, और सब होली काची ॥ टेक ॥
चार वेद का मण्डप गोपा, बात कही जिन सांची ॥ पुरुष प्रकृती
खेलन आये, उठि परकिरती नाची ॥ पुरुष सब रचना जाची ॥१॥
महत्तत्त्व अरु हंकार मात्रा, सातों की ढोलक खाँची ॥ पंचभूत दस
इन्द्री मन ले, तान लगाई आछी ॥ तिनों के संग में राती ॥२॥
पुरुष असंग देखन लगा, ताकी बुद्धि खाची ॥ देख तमाशा आप
को भूला, मानत है कुल जाती ॥ ऐसी यह होली माची ॥३॥ बुद्धि
का धर्म आपमे मानत, यों भुगते चौरासी ॥ गुप्तरूप परगट जब
होवे, अन्धकार उड़िजासी ॥ भानु जैसे ऊगे पराची ॥४॥

१८६ होली

जब रंग पचमी होवे, पांचो नारी रंग में भिगोवे ॥ टेक ॥
सत संगति में रंगति लागी, तामे पकड़ि डुबोवे ॥ मन रसिया
को खूब रिझावे, पाप जन्म के खोवे ॥ हाग सब दिलके धोवे ॥१॥
कर सिंगार वैराग ज्ञानका, तत् की ताल समोवे ॥ साधन सबहि
घजावत वाजे, मूल अपना जोवे ॥ फेर निर्भय होइ सोवे ॥ २ ॥
'अहं-ब्रह्म' यह भरि पिचकारी राग अखंडित होवे ॥ आप में
वसिया सोई है रसिया, ऋतु वसन्त में सोहे ॥ तार निज अन्तर

पोवे ॥३॥ विधि निषेध की धृष्टि उड़ाके, पुण्य पाप नहि जोवे ॥
गुप्त गळी में होखी खेळत, होना हो सोइ होव ॥ अहं परिदिन्न
बिगोवे ॥४॥

१८७ होली

मन रसिया ने होखी मर्षाई ॥ ऐसी रचना अजब रचाई ॥ टेक ॥
दृष्टा दर्शन दृष्य रचे जिन चेतन, सत्ता पाई ॥ देस अह
कल रची सब बत्तू, जीव रु इरा बनाई ॥ अविद्या माया छगई
॥१॥ नाना विधि के कर्म बनावे, पुण्य रु पाप पसाय ॥ जिनके
फल सुख दुख वो बीना, स्वर्ग अर्क मुगतार्ह ॥ ऐसी यह मोति
बज्जई ॥२॥ ज्ञान ध्यान अष्टांग योग अरु, साधन साम्य सिचाई ॥
त्याग बैराग देव अह पूजा ॥ कमळी कालुष छाई फिरी है कमळ
हुआई ॥३॥ जो कसु कृपा किया सब मनका, आत्म में नहि
कारी ॥ दृष्टा दृष्य कमी नहि होया ॥ गुप्त ज्ञान छवि भाई ॥
बाद यह बेहों ने याई ॥४॥

१८८ होली

अब वसन्त पंचमी आई यामें लीजो रंग बढाई ॥ टेक ॥
पंच भूतकी रचना रचि यह, मानस बह बनाई ॥ तास समान
भीर नहि देखा, देवन के यम याई ॥ करो यामें सुख कमाई ॥१॥
अन्त करन का मैत्र कपड़ा, पाकी करो सफाई ॥ नीर निरन्तर मगति
मसाध्य साधन सिद्ध बनाई ॥ मैत्र सब धीय बढाई ॥२॥ सत्गुरु
रंगिया से रंग बढावो पूरे बके रगाई ॥ अद्या की रंग में ज्ञान रंग

भरिया, जामे देह डुवाई ॥ चढे कुत्र जव रोजनाई ॥३॥ गुप्त गली
में फाग मचावो, करिके निरभेताई ॥ फागुन के दिन सुख से बीते,
होली अविद्या जलाई ॥ भर्म की धूलि उड़ाई ॥४॥

१=६ होली

ऋतु आई वसन्त सुहानो, जामे फाग खेयते ज्ञानी ॥ टंक ॥
जीवन मुक्ति वजावत, बाजे राग गावें ब्रह्मानी ॥ वृत्ति व्याप्ती
ताल लगावे नूर—ध्वजा फहरानी ॥ छुटे दुख चारों खानो ॥१॥
आप रूय के रग में राते, लाभ रहा नहीं हानो ॥ नाचत नाच
कर्म अनुसारो, फगुवा मिला निर्वाणी ॥ छुटी सब खेचा तानी ॥२॥
सोरसि या आनन्द मे वसिया, जिन यह, होली जानी ॥ काल
नगारे के सिर मे डका, जग की धूल उड़ानी ॥ ज्ञान पिचकारी
तानी ॥३॥ गुप्तरु परघट खेल करत हैं, जिनकी अकथ कहानी ॥
लोक वेदका भय नहीं मानत, मूल अविद्या भानी ॥ नहीं कोई
ताहि समानी ॥४॥

१६० होली

होली जलगई अविद्या सारो ॥ राखे निज भक्त मुरारी ॥ टेक ॥
भक्तों के काज साज बहु साजे, तिन को लेत उभारी ॥ यहाँ टेक
जाके परंपरा से, नर हो वो चाहे नारी ॥ करे भव जल तें
पारो ॥ १ ॥ जैसे जन प्रह्लाद को राख्या, होली भइ जल
छारी ॥ हिरनाकुश अज्ञान को मारा, खम्भ दियो जिन

फारी ॥ देह नरसिंह की भारी ॥ २ ॥ अब प्रहल्लाद चरिया
 होली दपना अगिनि पजारी । हिरनाकशिपू मून-महान है ॥
 नरसिंह हाम-कटारी ॥ पदर गाओ देव विवारी ॥ ३ ॥ काम क्रोध
 सब भय हैं फूटना, मारो राख बल भारी ॥ गुप्तर परपट एक
 कस्यो जब, एसी धारना घारी ॥ सोई है सुभङ्ग ओअरी ॥ ४ ॥

१६१ होली ।

छागी गुप्त ज्ञान को गोली, सब वही भरम की टोली
 ॥ टेक ॥ सब गुड मेरीने सब मेह बताया, मुदि बंदूक टोली ॥
 भक्ति करम से मंजन कीनी, सार शब्द से खोली ॥ दुई है सब
 बनमोली ॥ १ ॥ 'अई मय' यह रंगक भरि क मन के बढि
 तोली ॥ मुदि निरंतर बाधि निशान्ध, शब्द 'अई' को बोली ॥
 करम की बढि गई टोली ॥ २ ॥ कामादिक मिरगा सब मारी,
 पृष्ठा हिरनी खोली ॥ शत्रु बसन्त भाइ जीवन-मुक्ती, खेळ मर
 भर साखी ॥ कर्म की उड़खी रोली ॥ ३ ॥ गुप्त गली में ओ नर
 आवे पत्ते वस्तु बनमोली ॥ वेद पुरान काव्य बढ कम्ती, ये
 सब धागत पोली ॥ दृष्टि गई अन्तर खोली ॥ ४ ॥

१६२ होली ।

धट अन्दर होली मचाई कहा बजत बाहर आई ॥ टेक ॥
 ज्ञान मार्गि विश्व खेले होली, बैठि नयन के मछो ॥ दृष्ट ईश्वर
 बनिव्य छिये संग में भोग्य भोग अचाई ॥ करै अपनी मन मारै

॥ १ ॥ स्वप्न माहिं तैजस खेले होली, कंठ देश में जाई ॥ सूक्ष्म भोग मनोमय बाबा, संग लिये मन भाई ॥ ऐसी रचना रचवाई ॥ २ ॥ सुषुपति माहीं प्राज्ञ खेले होली, पुरीतत्व में जाई ॥ अज्ञान की वृत्ति लिये संग वनिता, सुख का भोग कमाई ॥ रहा तिस-माहिं मुलाई ॥ ३ ॥ तीन देश की होली खेल कर, चौथे देश में जाई ॥ और सब होली लगी है हल की, चौथी समाधि लगाई ॥ सोई होली सुखदाई ॥ ४ ॥ चतुरथ खेलि गयो पंचम में, तुरिया-तीत कइई ॥ मनवानी को गम्य नहीं जहँ, सो हमरे मन भाई ॥ मनो गूंगा गुड़ खाई ॥ ५ ॥ बाहर की होली सब तजकर, भीतर देखहु जाई ॥ गुप्त होली होय घट के अन्दर, खेलत सुघर खिलारी ॥ बात तोहि कहि समुझाई ॥ ६ ॥

१६३ होली ।

होली खेलत सुघर खिलारी, कहा खेलत मूढ़ अनारो ॥ टेक । मल विज्ञेय दोष नहीं जाके विषय वासना जारी ॥ नित्य अनित्य विवेक कियो जिन, विष सम जानी नारी ॥ चाह चिंता सब टारी ॥ १ ॥ शम दम श्रद्धा समाधान व्दै, और उपरती धारी ॥ द्वंद धरम सब सहन कियो है, सही है तितिना भारी ॥ सोई होलो का अधिकारी ॥ २ ॥ असभावना दूरि करी सब, सरवन मनन विचारी ॥ विपरीत-भावना को धूल उड़ाई, निदिध्यासन से जारी ॥ बात जिन ऐसी विचारी ॥ ३ ॥ 'तत्त्व' पदका शोधन कीना, माया अविद्या डारो । 'असि' पद माहीं आसन मारा, लगी

समाधि सुखारी ॥ चढ़ी है ब्रह्म सुमारी ॥ ४ ॥ जीवन मुक्त भये
 या जग में, बिचरत इच्छा चारी ॥ लोक वेद की शक्ति न माने,
 बसिकर पाँचो नारी ॥ ऐसी निज धारणा चारी ॥ ५ ॥ मोग
 अष्ट अष्ट भय हैं, व्यापक रूप मझारी ॥ गुप्त रूप को प्राप्त
 होकर, कबहुं न होय दुखारी ॥ जिन होखी खेडी है सारी ॥ ६ ॥

१६४ होली ।

देखी दुक होली का अजब तमासा, जैसे होय अविद्या का
 नाशा ॥ टेढ़ ॥ ऐसी होली रोहि लिङ्गार्क, दूरि होय सब सासा ॥
 चंचल मनुष्यो अकल होय जाते, दुष्टि जाय भव पाशा ॥ होय उर
 ज्ञान प्रकाशा ॥ १ ॥ साढ़े घोल किरौड़ आप होय, एक एक ही
 स्वासा ॥ तिनके अदर मुरत संभोखो, रोम रोम परकाशा ॥ पावे
 निज रूप अकसा ॥ २ ॥ सो को लेकर चकत नामिते, ई को लेकर
 आवे ॥ दोनों पक्का अय बिचारो, जब बाका फल पावे ॥ होवे
 मुक्त रूप निवासा ॥ ३ ॥ सा पद ब्रह्म रूप करि जानो, ई पद
 आप पिछानो ॥ तत्त्वमसि कर एक रूप है, भाग त्याग कर मानो ॥
 समझ यह वेदों का भासा ॥ ४ ॥ 'अह-ब्रह्मास्मि' बानु पछाई,
 ज्ञान अग्नि प्रगट्ठाई ॥ मूख सहित तन मन सब होखे ठोंकि ठोंकि
 के अछाई ॥ द्रयो फिर अग्नि का मारा ॥ ५ ॥ जो कोई होखी
 खेडि चुका है, गुप्त गङ्गी के मार्गी ॥ ज्ञान गुम्फा के बरसत
 बरसा कर्म की कीच बहारी ॥ कटा सब काठ का फाँसा ॥ ६ ॥

१६५ होली

होरी खेलत खेलन हारी । तन मन से पढ़गई कारी ॥टेका॥
 अब तो होली खेल समझकर, क्यों फिरती है मारी ॥ सत गुरु
 शरन लेउ अब सजनी, मान मटुकिया ढोरी ॥ करो अब मिलने
 की त्यारो ॥१॥ तीन देह अरु पंच कोष की लागि रही बीमारी,
 सुनि गुरु ज्ञान धारि हिरदे में । क्यों फिरती मतवारी ॥ आई है
 फगुवे की वारी ॥२॥ काम क्रोध अरु विषय वासना, भाशा वृष्णा
 जारी ॥ शील सतोष विवेक धारि कर, तजिदे चाह चमारी ॥ तभी
 तुह होय सुखारो ॥३॥ गुप्त ज्ञान की भगिया पीकर, हो जा तू
 मतवारी ॥ लोक लाज कुउ की मर्यादा, ठोक जलावो सारी ॥ ज्ञान
 की भरि पिचकारी ॥४॥

१६६ होली

डुक होली । डुक होली खेल मिले फगुवा ॥टेका॥ करोड़ जन्म
 का सूता हंसा, अब तो उठी करो जगुवा ॥१॥ लोभ मोह के फँसा
 फंद में, अब तो तज इनका सगुवा ॥२॥ अंतर की तज विषय वासना,
 भागत रोको मन कगुवा ॥३॥ ज्ञान घटा जब चढ़े उमंडि के,
 ज्यों वरपा करता मधुवा ॥४॥ तीन ताप की तपत मिटावो, शीतल
 होवे सब जगुवा ॥५॥ कारज सिद्ध होय सब जिनके गुप्त ज्ञान
 में मन लगुवा ॥६॥

१६७ होली

कामा ब्रज में । कामा ब्रज में जीव कम्हार है ॥८६॥ भौ गोपी
 इस इन्द्रिय संगले, हरि होखी को पूज मन्गार है ॥१॥ यमुना के तीरे
 घेमु चरावे, मत्तमोहन बंशी बजार् है ॥२॥ मत्त-मधुर दिख-झर
 मगरी, बिन्दावन बनित बनार् है ॥३॥ गम की गेंद ज्ञान का
 बंदा, मत्त यमुना पै खेल मन्गार है ॥४॥ मागकाखिया कल पञ्चाङ्ग
 जाकी कळी नाचि रोवार् है ॥५॥ कम्प-कम्प अह पाप-पूतन,
 कलजमन बार बदा है ॥६॥ वानर देख आसुरी संपति, खोदि
 खोदि के बदा है ॥७॥ गुण-ज्ञान बैसी-सम्पत्ति, तिन की
 खोज बदा है ॥८॥

१६८ होली

होखी खोजे । होखी खोजेन करि निरमय वाह । टेक ॥ सन्त ब्रज
 में दिख मिळि लखे, हरि करो मन की काह ॥१॥ ना तुह जम्मा ना
 कमि मूया, नहि तेरे बापुल मार ॥२॥ भेद भय को स्वाग सपाते,
 नहि मेहि भुति मे गार ॥३॥ तुह ती गैरी व्याया गैबते, यहाँ पर
 मूल मन्गार ॥४॥ छळि मिळो निज रूप गैब में, मळी बर तुह
 का पाह ॥५॥ गुरु बर की सगल रमज को, कहते तुम्हो
 समसाह ॥ ६ ॥ दा निजानम्ब मळ में बिचरो छैव दुकान सभी
 ठाह ॥७॥ गुण भेदमन्गुरु स पाय, परख कमल पर बलिगार ॥८॥

१६६ कुण्डलिया

निज स्वरूप अज्ञानते, दीखत है बहु भेद । स्वरूप ज्ञान के होतही, मिटि जावे सब खेद ॥ मिटि जावे सब खेद, वेद यों नितही गावे । मृगतृष्णा जग नीर, सुनाकर भेद मिटावे । लख निज गुप्त स्वरूप कूप जग गिरो न प्यारे । अवसर चूके मूढ़, फिरें विषयन के मारे ॥

२०० कुण्डलिया

भेद जो पंच प्रकार का, ताको करूँ बखान । जीव ईश का भेद यक, ईश जगत को जान ॥ ईश जगत को जान । तीसरा जीव जीवन का । चतुर्थ भेद पिछान, जीव अरु जड़ है तिनका ॥ पंचम भेद जड जड़न को, यही भेद आकार । ध्रुव सब छूटे भेद जब, तब होय भेद से पार ॥

२०१ कुण्डलिया

बिना भेद जाने बिना, छुटै न भेद को पन्थ ॥ श्रुति सिद्धान्त यह कहत हैं, और कहें मुनि सन्त ॥ और कहें मुनि सन्त, भेद को अन्त जो कीजै ॥ भेद पाप को मूल, ताको ना उर में दीजै ॥ गुप्त रूप जवहीं लखे, छुटे भेद की बात । भेद जो पाँच प्रकार का, तापर मारे लात ॥

२०२ कुण्डलिया

अनादि वस्तु को कहत हैं तिनको सुन अब भेद । ब्रह्म ईश जीव अरु माया, सम्बन्ध भेद कहें वेद । सम्बन्ध भेद कहें वेद,

तिन में कुछ मोह बताया । ग्राह है अमन्त अनादि, पाँच से दान्तरि
गाया ॥ कहूँ गोवर्धन विचार, अनादि वस्तु गाह । गुप्त बात
मैं प्रगट, कुरुहस्त्रिया देखो भाई ॥

२०३ कुरुहलिया

भूत्यो जब निज आपको तबही मयो कंगड । अपनी
सुख छाने नहीं, घर में है सब माछ ॥ घर में है सब माछ, क्याछ
दूजे का मेरो । गुप्त रूप को पाय, पलंग पर सुख से लेयो ॥
भूति निरमय यह ज्ञान, छहिनपति शाह है तूही । छीनो आप
मिहार, वस्तु है ज्योंकी ज्योंही ।

२०४ कुरुहलिया

छोट छगवो पलंग पर, करके सुख पाँच । आसन कीजै पर
की फेर न ऐसा बात ॥ फेर न ऐसा बात, नाब में बह कर पैठो ।
होजा पस्तेपार गिरेह से दमके काटो ॥ जब पामे गुप्तानन्द लो
कीज बिनाम । भू निरमय तब मयो सोनत बहर तान ॥

२०५ कुरुहलिया

जैसे हम सोये पंढरा पर, पेसा सोनी सब काय । जमा गलीचा
ज्ञान का होना होय सो होय ॥ होनी होय सो होय, मोह ध्याये
नहिं माया । निज प्राप्त अपना रूप, नहीं कोया नहिं पाया ।
गुप्त गली में काय के, निरमय भये आकाश । भू निरमयकर
सेवते कोइक विरम साध ॥

२०६ कुण्डलिया

चिदाकाश निज रूप में, नहीं काल नहिं देश ॥ पांच तत्व
गुण तीन का, जामें नहीं लेश ॥ जामें नाहीं लेश, एक निरंजन
राया ॥ जामें नहिंपंच कलेश, मोह व्यापे नहिं माया ॥ गुप्तरूप को
पायकर, जामे लाभ न हान ॥ चिदाकाश निज रूप लखि, सोते
चहर तान ॥

२०७ कुण्डलिया

मात तात सुत भ्रात सब, रते वेसा साथ ॥ मेला जगत
सराय में, सब उठि जात प्रभात ॥ सब उठि जात प्रभात, जात
कुछ देर न लावे ॥ चहै लाखों करे उपाय, फेर हूँढे नहिं पावे ॥
जब भूल्यो गुप्त स्वरूप, पड़ी ममता की फांसी ॥ क्या रोवे मत्था
कूट, तुही चेतन अविनाशी ॥

२०८ कुण्डलिया

अपने अपने कर्म का, भोगन आये भोग ॥ पूर्वले किसी
कर्म से, आन मिला संयोग ॥ आन मिला संयोग, सोच फिर
किसका कीजै ॥ स्वप्नो सो जग जान, नाम यस हरि का लीजै ॥
जब पाये गुप्त स्वरूप, अविद्या सबही छीजै ॥ सब मिथ्या ससार,
शोक फिर किसका कीजै ॥

२०९ कुण्डलिया

लगे रहो हरि नाम से छोडो जग की आस ॥ खबर नहीं
है घड़ी की, निकल जायगे स्वास ॥ निकल जायंगे स्वास, काल

न सब कोइ छाया ॥ राजा रंक फकीर, कल के हाथ दिखाया ॥
पररूप के भोग में, होना नहीं उदास ॥ गुप्तरूप पर मारि कल,
सब समो जगत की आस ॥

२१० कुण्डलिया

ना कछु दुया न है कछु, ना कछु आगे होय ॥ सुखदुःख के
मीर में, क्यों बहामात बिन तोय ॥ क्यों कष्टगत बिन तोय,
मोह का झोड़ भलाहा ॥ सुपुष्टि अवस्था मारि जगत का पोछ
निकल्य ॥ गुप्त गली में बैठि के, कीजै सदा बिचार ॥ दू बेदन
भरपूर है, मूँठा जगत् असार ॥

२११ कुण्डलिया

मोगन में सुख है नहीं, सब समो जगत के भोग ॥ भोग लोक
का रूप है, यों क्यों सयाने खोग ॥ यों क्यों सयाने खोग, योगता
आप निहारो ॥ कर्म उपरासन ज्ञान ,मारि चित अपमत्त धारो ॥
गुप्त रूप को सो छोड़े, सो चाले इन पंथ ॥ भ्रुति सिद्धान्त पर
कहत हैं, और क्यों सह प्रथ ॥

२१२ कुण्डलिया

कोटि अग्र भरमत फिरो, कछु न पायो सार ॥ मनुष्य वेद
धर के मिछी, करके देख बिचार ॥ करके देख बिचार यार क्या
मया दिवान्य ॥ सिर पै बैरी काळ हाथ में लं रहा बान्ता ॥ कष्टो
न दासों कोय, काळ ने सब कोइ छायो ॥ जिन आप्ना गुप्त
सुरूप कळ नेर नहिं आयो ॥

२१३ कुण्डलिया

जैनी सो नर जानिये, जो जीवमार के खाय ॥ द्वैत भाव जाके नहीं, रही एकता छाया ॥ रही एकता छाया, दिगम्बर रहे उदासा ॥ स्वरूप लियो चीन्ह, मिलन को मिटि गई आसा ॥ जब जान्यो गुप्तानन्द, कर्म का संगल दूटया ॥ ढहगई मज्जहव दुकान, भरम का भांडा फूटया ॥

२१४ कुण्डलिया

गुप्तानन्द आनन्द में, सदा सर्वदा काल ॥ हानी लाभ नहीं रही, पड़े न यम की जाल ॥ पड़े न यम की जाल, ख्याल कोइ रहा न करना ॥ अब के ऐसे मरे बहुरि होवे नहीं मरना गुप्तानन्द को पाय, रहा नहीं करना बाकी ॥ सब झूठा परपंच, सत्य तो आपै आपी ।

२१५ कुण्डलिया

कोइ कछु कहे कोइ कछु कहे, ना कीजै शोक न हर्ष ॥ जैसी जाकी बुद्धि है, तैसो ताकी परख ॥ तैसो ताकी परख, बहुत विधि कहे समार ॥ जोहरी परखे लाल, चाम को गहे चमार ॥ गुप्तानन्द को पाय, मस्त रहे आठों याम ॥ कुञ्जी बको संसार, नहीं काहू से काम ॥

२१६ कुण्डलिया

कालत्रय उपजे नहीं, कहा भयो संसार ॥ व्यास वशिष्ठ मुनि कहत हैं, तुही सदा यक तार ॥ तुही सदा यक तार, अपन में

आप मुछायो ॥ स्वपन को परपथ, जागिकर कर्तु न पायो ॥ तू
 आपै गुप्तानन्द, सब मूखन का मूत ॥ नम में मयो न सुमन, न
 जायो बन्ध्या पूत ॥

२१७ कुण्डलिया

होता वो होता कहा, बिना हुये यह कीन ॥ बिना हुये के
 कारणे, होता फिरता कीन ॥ होता फिरता कीन बात यह सबको
 माखी ॥ तापर एक दृष्टान्त सुनो चोरों का साखी ॥ सब जाने
 गुप्तानन्द मित्रै यह तच्छा शूछ ॥ निश्चय होब आप, रहे नहीं
 रंजक मूळ ॥

२१८ कुण्डलिया

मूळ होत है मरम से मरम मूळ अज्ञान ॥ अज्ञान तमी
 छा जातिसे, लक्षणा होत न ज्ञान ॥ जब छा होत न ज्ञान, न
 तब छा होत दूर ॥ निशा रहे फिर नाहि, परगने जखी सूर ॥
 जब जान्यो गुप्तानन्द वस्तु क्योंकी त्यो माखी ॥ संशय और
 बिपरीत, भावना सखी नाही ॥

२१९ लावनी (विना दोहे की कल्पवृक्ष)

हम छुप मस्ता में मस्त, मौज में रहते ॥ जो हमे कहे अप-
 बचन उसी के सहते ॥ टेक ॥ हम अपने आप में मगन रहा
 करत हैं ॥ जाते बिछ को हम चूर किया करते हैं ॥ हम आपी
 आपना परस किया करते हैं, मर मर के ज्ञान का प्याछ पिया

करते हैं ॥ इस जगत जाल को देखि नहीं हम बहते ॥ १ ॥ हम
अपने आपका जाप किया करते हैं ॥ इस तनके अंदर माफ किया
करते हैं ॥ पंचकोष वपुतीनको साफ किया करते हैं ॥ अपने
आत्म में आप जिया करते हैं ॥ हम जीव भाव को छोड़ि ब्रह्म
अग्नि में रहते ॥ २ ॥ तोड़ा माया का जाल ख्याल हम देखा ।
कुछ बाकी रख्या नाहि पूरा किया लेखा । अब आगे को बनज
नहीं हम करते । जो करते हैं बनज वही नर मरते ॥ हम काहू
से कुटिल वचन नहि कहते ॥ ३ ॥ हम पायो गुप्त स्वरूप भूप के
भूपा ॥ नहि पड़े काल के जाल मार कहे रुका ॥ ऐसा निश्चय
भया धुरु गुरु हमने पाया ॥ जिनकी कृपा से भये निरंजन राया ॥
जो नर करते सत सग, सैन वह लहते ॥ ४ ॥

२२० लावनी ।

हम ज्ञान सुधा का पिया पियाला प्यारे । माया नागिन के
जहर मरै नहि मारे ॥ टेक ॥ सतगुरु को मंतर दिया जहर सब
भाडा । माया नागिन का जीत लिया सब खाडा ॥ माया के सुत
हैं पाँच बड़े बलकारी ॥ अहर्निश आठों याम मारें किलकारी ।
जिन बड़े बड़े पकड़े वीर कूप भव डारे ॥ १ ॥ अह ब्रह्मास्मि मत्र
गुरु ने दीना ॥ माया नागिन का जहर दूर कर दीना ॥ माया
का उत्तरा जहर कहर सब नाशे ॥ जब कट गये दीरघ रोग ज्ञान
परकाशे ॥ परघट हुवा पूरण ज्ञान शत्रु सब जारे ॥ २ ॥ छूटा

माया का पाप जाप करें किसका ॥ हम निरभय होकर रहें थोड़ा
 नहीं बसका ॥ हम व्यापक मछ-भरंडा नहीं आई माया ॥ नहीं
 नहीं कर्म नहीं धर्म न जन्मी आया ॥ हम बेतन कुछ प्रकाश बन
 नहीं आये ॥३॥ सतगुरु के परसाद साधकी संगत ॥ सत् संगति
 की रेती बड़ी छोटी है रंगत ॥ हम पायो गुप्तानन्द भर्म सब
 मायो ॥ ध्रुव निरभय भयो अगाध ज्ञान परकायो ॥ अजर अमर अब
 भये अरे नहीं आये ॥४॥

२२१ लावनी (चौमासा)

बरसन छोटे दिनरात ज्ञान क बरछा ॥ बुझे पै धन्यो सोझा
 त्याग कियो सगला ॥ टेक ॥ चारों सावन एक चैत्र मस
 तुम आयो । अब हमकी काखी घटा भक्षण पहिचान्ये । अब पकन
 छोटी बूँद मनम सोझ कहिये । अब बरसन छान्या मेंह निदिष्यासम
 छहिये । अब चखी प्रेम की खोर कुछ ठके जुगल ॥१॥ स्वाति वैद
 चात्रक को छगत है प्यारी ॥ विस चात्रक के साहस्य आन्ये अधि
 करी ॥ पथिक रहे हैं बैठ बरछा झुटु आई । मिमि मन इन्तरी
 रहे थाकि के सम दग पाई । अब छुटि गई मन की बीड़ आय
 कई पगला ॥२॥ बरछ की जूट्टी घोर जोखत मोरा ॥ कई मझास्मि
 शब्द घोर में जोरा ॥ घन साहिं छठा बिजली का कमकारा ॥
 अब पंच कोप हनु तीन से कीम्य न्य रा । आ आसिक है मसबूत
 चढ़े बीमजस्य ॥३॥ सब नदियां बाखी कर्मक समझ को पाइ ।

जिमि उठे वृत्ति परवाह ब्रह्म में जाई ॥ जब गुप्त औषधी प्रगट
भई है प्यारे । काम जवासा क्रोध आक सब मारे ॥ इस चात्र-
भास की रमज समझे क्या कँगला ॥४॥

२२२ लावनी

नहिं मागें किसी से दाम न रखते रंडी ॥ तिस पर भी लोग
यों कहें बड़े पाखंडी ॥ टेक ॥ तीन लोक के भोग तृण सम
त्यागे, जिस पर भी हमें यों कहें फिरें ये भागे ॥ ऊपर से बनाया
स्वाग कहें हम त्यागी ॥ यह रखते मोहर नोट बड़े हैं रागी ॥
गेरू का लगाते रंग बने हैं दंडी ॥१॥ जो कोई कुछ कहे उसी की
सहते ॥ अपने आपके माहिं गर्क हम रहते ॥ बहती दुनियां को
देखि नहीं हम बहते ॥ कहती दुनिया को देखि नहीं कुछ कहते ।
हम देखो झाड़ि पिछोड़ि यह दुनियाँ लडी ॥२॥ हम दिलबर का
दीदार किया करते हैं ॥ मरने की गैल हम मरा नहीं करते हैं ॥
तपती दुनिया को देखि टस्या करते हैं ॥ जलते की गैल हम जला
नहीं करते हैं ॥ हम अपने आप की सदा फेरते मंडी ॥३॥ हम
करते गुप्त विचार कहे बड़े ज्ञानी । सब हसते हमको देखि बड़े
धक ध्यानी । को जाने महरमकार हमारी बाता । हम नहिं रखते
संसार से कुछ भी नाता । हम चलते सीधी गैल कहें आफंडी ॥४॥

२२३ लावनी

हमें गुप्त रूप का देखा अजब तमाशा । जैसा कुछ फुरना
होय वैसा उसे भासा । टेक । चेतन के आसरे कल्प किसी ने

माया ॥ अनादि एक पुनि शक्ति तिसे बतलाया ॥ मर्हि कहिय
 सत्य असत्य विद्वज्जन गार्ह ॥ चेतन से अमादि सर्वत्र कहके
 समझाई ॥ जो चेतन रहा समान करै मर्हि नासा ॥ १ ॥ माया में
 पड़ा आमास और अधिष्ठाता ॥ कह तीनो मिछि ईश्वर का रूप
 बतलाता ॥ भस्मिन् सत्त्व आमास और अधिष्ठाता ॥ कोइ तीनों
 मिछिके जीव रूप बिलखता ॥ दिन में कहें एक स्वतंत्र एक गल
 पंसा ॥ २ ॥ कोइ कहें बिब प्रतिबिंब एकही रूपा ॥ ऊपारी के
 भेद भिन्न सहरूपा ॥ प्रतिबिंब बाह में भेद और भी माना ॥ पर
 बिब रूपही प्रतिबिंबको को गाना ॥ ज्ञाना और प्रतिबिंब का उल्टा
 रास्ता ॥ ३ ॥ कोइ माया चेतन मिले ईश बतलावें ॥ अज्ञान जह
 चेतन मिले जीव को गावें ॥ किसीने मछली पुरुष तब को बोधा ॥
 कोइ सात पवारन मान तू पद बोधा ॥ कोइ कहें कर्म से मोक्ष
 मूठ नहिं मासा ॥ ४ ॥ दिष्टी ने तब दोनों पद को छाना ॥
 माया रु अधिष्ठा बोधि लक्षको जाना ॥ लक्षणादृष्टि कर देख 'तब
 सति' माही ॥ यह भाग त्याग की सैन तुम समझाई ॥ कोइ
 समुमे बहुत सुभान भेद का आशा ॥ ५ ॥ (२ गत दूसरी)
 भेद गुरु कहते पही पुकार ॥ मूठ हम श्रुत सब संसार ॥ गुप्त
 का समझ देख दुःख पार, कल्पना का मद्ये बिस्तार ॥ समी श्रुता
 जानो जगड़ा ॥ आप में जग्या न कहु पिगड़ा ॥ कल्पना श्रुतीतें
 मूठी, गद्या यह गुप्त ज्ञान मूठी ॥ तुहि चेतन छुट सत्त्व स्वयं
 परकासा ॥ ६ ॥

२२४ लावनी

हमें गुप्त बाग की देखी अजब हरियाली ॥ खिले तरह तरह
 के फूल चमकि रही लाली ॥ टेक ॥ कोइ काला हरा कोइ रक्त
 स्वेत कोइ पोला ॥ इन पंच फूल से रची बाग की लीला ॥ माया
 का ऊचा कोट ओट है जिनकी ॥ जहाँ दोइ वक्त के माहिं चौकि
 रहेमन की ॥ माया में पड़ा आभास सोइ है माली ॥ १ ॥ मालिन
 अरु माली मिले करी जब तयारी ॥ यह तखते रच दिये तीन चौदह
 रच क्यारी ॥ मालिन ने मचाये शोर जोर दिखलाये ॥ यक
 क्षणमात्र के माहिं पेढ सब लाये ॥ चारो बुरजों पर चार रहे
 रखवाली ॥ २ ॥ चार किसिम के पेड़ रचे तिस भाहीं ॥ बीजन
 के अनुसार खिली फुलवाई ॥ किसी में निकली कली कोई खिलि
 जावे ॥ कोइ नीचे गिरते दूटे कोई मुग्धावे ॥ फूलों पै लगाते चोट
 काल अरु काली ॥ ३ ॥ छ' ऋतु बारह मास चक्र यक फिरता ॥
 ये रात दिना धो दीप बाग में जलता ॥ माली ने राखे तीन काम
 के करता ॥ कोइ उत्पति पालन करै कोइ सहरता ॥ जहँ पक्षी
 करे कुलाहल वजाते ताली ॥ ४ ॥ इस बाग माहिं त्रय कूप छुटे
 जलधारा ॥ विच विच मे फुहारे छुटें बाग पिवे सारा ॥ कोइ पौधे
 उपजे नये पुराने जलते ॥ कोइ कल पाय के वेभी अगिन में
 बलते ॥ ऐसी रचना का ख्याल देखता ख्याली ॥ ५ ॥ देखन
 जाननवाले का करो विचारा ॥ सो गुप्त आपना रूप सार का

सारा । माछी भरु सब बाग नहिं कछु म्यारा ॥ जैसे स्वप्ने के मारिं
साक्षी आभारा ॥ छुट चतन छुट सरूप सोइ भ्रम आछी ॥ ६ ॥

२२५ लावनी (सत्सगकल्पवृक्ष)

है कल्पवृक्ष सत्सग जगत के मारिं ॥ महिमा नहिं छपर
रोप सके कछु गारिं ॥ टंक ॥ है वर पत्र शान्ति मिस की बाली ॥
भरु ज्ञान पुष्प तिल तत्त्व स सब हरियाली ॥ सुशबू है प्रगट सब
जगद न कोइ जानी ॥ जो देखा चाहे सेवे बन कर
माछी ॥ स्वधर्म पार भया स पंडुचे गारिं ॥ १ ॥ जिन पाप
तत्त्व पागले पायगे मिलने । उपाय इस से और क्या
नहिं किसने ॥ सत्संगति कर कल्पवृक्ष का सरो ॥ मछुप वन को
मत बुधा जगत्त में कोबो ॥ यह पन्थ संत से मिले जो होय
सहाई ॥ २ ॥ जो प्रेम नेमकर सत्संगति को सेव ॥ जग छुट माय
हो प्रगट भविष्या कोवे ॥ बीच भाव बठि जाय ब्रह्म को ज्ञान
निष्कर्म भक्ति मोती को ठोक पहिचाने ॥ शोड स्वय सन्तोष स्वत
आमाई ॥ ॥ जिन कल्पवृक्ष का लिया सहारा जग में । वह सुरा
हो छूँ मौज न जावे भग में ॥ लख गुण रूप है सब परघट पट
पट में ॥ जो देखा चाहे बकौ इसी तम मठ में ॥ भुव पर वस्त
अमोह न जावे सगारिं ॥ ४ ॥

२२६ लावनी (मदिरा)

हम आप रूप की मय का पिया पिनाछ ॥ जो मूठी मय

को पिवे तिन का मुख काला ॥ टेक ॥ हमे सत् गुरु मिले कलाल
 दर्ई भर प्याली ॥ अन्तर के खुल गये चश्म छाया रही लाली ॥
 हम पिया प्रेम के साथ अमल जब छाया ॥ सत्र मिटे भर्म और
 कर्म रही नहि माया ॥ हम करें न कोई जाप रटें नहि माला ॥१॥
 जो गौड़ी माध्वो और पेष्टी पीना ॥ तिन का है वृथा यार जगत्
 मे जीना ॥ कोइ भर के दोलल पिवे पिवे कोइ अद्धा ॥ फिर
 किरिया करते नीच होय मुख भदा ॥ हो गया कलेजा भस्म नयन
 में जाला ॥ २ ॥ जब जागे परवल काम खोजता नारी ॥ चाहे
 मिलो वेश्या नीच चहे महतारी । भोगे नहि गिनता दोष गई मति
 मारी ॥ इस नीच अमल ने करी जगत् की ख्वारी ॥ आपस मे
 बकते गाल ससुर औ साला ॥३॥ ऐसा नहि कीजे कर्म भरम सब
 त्यागो ॥ अब मोह निशा की नौद त्याग कर जागो ॥ तुम
 गुप्तरूप का भरकर पियो पियाला ॥ जिस करके छूटे जनम मरन
 का नाला ॥ क्या दुनिया के रँग देख हुवा मतवाला ॥ ४ ॥

२२७ लावनी (मांस)

जो नर खाते हैं मांस सोई 'कस्साई' ॥ हम नहि कहते यह
 बात शास्त्रने गाई । टेक । सब कहें खुदा की रूह गऊ अरु मुरगे ॥
 वकरा भैंसा और भेड़ किये क्यों मुरदे ॥ नेत्र से नेत्र मिले मिले तिछो
 से तिछी ॥ जब मार रूह को रूह बढ़ी फरजुल्ली ॥ करै खुदा
 से बैर समुझे नहि रई ॥१॥ दिन भर तो रोजा करे पढ़े कुराना ॥

फिर मारे राख को रुई कराहि इलखाना ॥ जिसकी तुम १६
 नवाक पाँच बेर दिन में, सो सय रखन में रहे साबि के मन में ॥
 आने नहिं म्याय इन्साफ हुये अन्याई । २॥ काठि खाया और का
 मांस प्राप्त नहिं सुझको ॥ फिर तेरा भौ गछ कटै शोच यह
 सुझको ॥ निरुसगी जहाँ किताब खात नहिं आवे । मत खाय
 और का मांस फेर पब्रितावे ॥ रसना के बड़ा होगया मीन की
 न्याई ॥ ३ ॥ ब्राह्मण का पाया अन्न ऊजर्ज खापी ॥ फिर
 खाते मांस शराब बड़े हैं पापी । जब ऊँचे वरण को पाय काम
 यह करते ॥ नीचों के शिर-दोष काह को धरते ॥ खाते बड़े
 पंडित लोग राखें गुप्ताई ॥ ४ ॥

२२८ लावनी (वेश्या)

काम निहा से जाग पड़ा मत सोवे ॥ मत कर बेरया का संग
 रंग क्यों खोवे ॥ ठेक ॥ बेरया को विपश्यन् मान करे मत् संग ॥
 विस बरया के संग होय धर्म का भंग ॥ चाह कैसा ही होय धन्य
 कैसा हो भंगा । सब धन धन को हरि लेत बनाते भंग ॥ हम
 कहते हैं धमझाय गणिका मत जोष ॥ १ ॥ जय तप संधम मत
 दान सभी नशि जाय ॥ जैस फिर दूँछ धृष्ट खड़ा रहिनाय ॥
 कोई छात्र ना चख फूँछ हाय बड़ हामी । हम सब नरकन की
 खानी बेरया जानी ॥ मन बरया ताग मादि मजिया मत पोवे । २॥
 वरया स कबहुं भूँछि करो मत धारो ॥ यह मक्या लेय धनाय कर

बड़ी ख्वारी । करे धन अरु बलका अंत फेर धमकावे ॥ तुम्हे सौ
वेर कही गँवार यहां क्यों आवे ॥ सब खोय लोक परलोक मूरखा
रोवे ॥३॥ ऐसे नर तनको पाय अकारथ खोवे ॥ नहि सुने गुप्त
की बात अन्त मे रोवे ॥ जो कहे धर्म की बात करे थे हाँसी ॥ धोखे
में पड़ि गई आय काल की फाँसी ॥ जब अन्त समय के माँहि
कोई नहि होवे ॥४॥

२२६ लावनी (द्यूत)

सट्टे का चला रोजगार गई साहूकारी ॥ यह खाय हरामी
माल गई मति मारी ॥ टेका ॥ नहि करें और रोजगार कार यह
ठानी ॥ चहे कुछ होवे लाभ चहें होय हानी ॥ जो कुछ कीना था
माल बढ़ो ने कट्टा ॥ तिस से अब खेलन लो लिलामी सट्टा ॥
नहि आवे आँक-लीलाम होय जब ख्वारी ॥१॥ सट्टे की जाय
दुकान रुपैया लावे ॥ खड़े देख रहे हैं वाट आँक कब आवे ॥
जैसे वरखा ऋतु पाय जले जवासा ॥ ऐसे जलते साहूकार लोभ
की आसा ॥ जो आजावे कभि माल चढ़े बड़ी त्यारी ॥२॥ जब
आवत नाहि आँक खाक में मिलते ॥ तब रोवत मत्था कूट हाथ
दोउ मलते ॥ सब लुटि गया घर का माल बात सब बिगड़ी ॥
टूटा जूता है पैर, फटी सिर पगड़ी ॥ तब चोरी करने लगा लाज
खोई सारी ॥३॥ फिर लेवे मूँड़ मुड़ाव बने हैं साधू ॥ लोगों को
वतावे आँक करे बड़ि जादू ॥ नहि गुप्त बात को खोजत मूढ़

अनारी ॥ कोई सम्पात्ती बनि जाय कोई प्रणवारी ॥ छेयों से
ठगिहार माछ करे फिर जारी ॥४॥

२३० लावनी (नारी)

परनारी से मीति भूछि नहि करनी ॥ परनारी ऐसी जस
पावक को भरनी ॥ टेक । अपना रक्खि छाछी खेत खौर का बोते ॥
कछु फल नहि प्राप्त होय मूढ़ फिर रोते ॥ परकी को बीना स्वयं
सेवे परनारी ॥ तब पर की करसी जाय खौर तें भारी ॥ जब
घर में होय कसलछ छों बहि जरनी ॥१॥ परनारी पैनी कुरी बंग
सब काटे ॥ जैसे कोई डाकिन खून मौंस को खाटे ॥ सब ठा
वन को हरिखेत करे तुम्हे छाछी ॥ सब महा पक्ष जाय बदन रहे
नहि छछी । मर को निमज्यकर जाय कहे जिसे मरनी ॥२॥ यदि
सचहि है कुरी बेरया परकी, यह तीखी कहिये सरक मिरोमी भरको ।
यक एक विषय के संग पावते नारा ॥ यह जाना सखी बात झूठ नहि
मासा ॥ पदविषा से करे गमन तिनकी बसा भरनी ॥३॥ नहि देखै
गुप्त सरूप विषय में मूले । फिर अन्त समय के माहि खाट में
झूले ॥ जब चले कंठ में प्राण कठा धरौंग ॥ नत्तर में झूटा मीर
दिखावे माथा ॥ जब कीमै कौन विचार पदा बैतरनी ॥४॥

२३१ लावनी (हिंसा)

मत्त करे जीव की पाव बात सुन प्यारे ॥ सब परमेस्वर की
रह महीं कुछ न्यारे । टेक । कैसा दुख दुःख होय उसे भी होवे ।
दुख मन में करो विचार पदा मत्त सोवे ॥ बिन कारण ही द दुःख

और को भारी ॥ अपने को चहे आराम गई भति मारी ॥ जिस
करे कुटुम्ब हित पाप होहि सब न्यारे ॥१॥ हिंसा है तीन प्रकार
कहों समझाई ॥ कायिक है वाचिक मानस है वेदने गई । दूजे को
देवे दुःख सोई कसाई ॥ दूजे को देना सुख सोई धरमाई ॥ सुख
से सुख तुझको होष दुःख से दुःख भारे ॥२॥ जैसा कुछ देना
दान वैसा मिल जावे ॥ जब बेली बोवे कटू दाख कैसे खावे ॥ जो
सुख चाहे जीव तजो अग्र हिंसा ॥ करना चाहिये वही काम वेद
पर संसा ॥ जिसका होय आराम दुख छूटें सारे ॥३॥ तुम
छोड़ो कर्म निषेध, विधि को करना ॥ फिर तिन में भी सहकाम
देत हैं मरना ॥ जासे पावे गुप्त स्वरूप करो निष्कर्मा ॥
सब छुटें जनम के पाप होय नहिं मरना ॥ अब कीजै ऐसा काम
काल नहिं खारे ॥४॥

२३२ लावनी (चोरी)

जो पर घर चोरी करत मरत हैं तेजन ॥ आगे पड़े यम को
मार, हरथा क्यों पर धन ॥टेक॥ कौमल पर पकड़ा जाय, मार
लगे गाढा । जैसे कोई रज्ज्वड़ लोग, काटते पाडा ॥ फिर पकड़
लेत सरकार, शोच करे मन में ॥ सब चोरी को ले काढ़ि, एकही
दिन में ॥ जब लगे दुतरफी मार, बिगड जाय सब तन ॥१॥
जो हरे पराया माल, हाल यह जिनका ॥ कभी नाशत नहीं शोक,
तिनों के मन का ॥ चोरी के सग में रहे, झूठ दिन राती ॥ जैसे
दीपक जब जले, तेल अरु वाती ॥ सब देखें ऐसे हाल, डरे नहीं

मन । २॥ चोरी जूने का काम बुरा है प्यारे । जो करत ऐसा
 काम फिरत हैं मारे ॥ असो विगाड़े परलोक छोड़ में निश ॥ जो
 करत ऐसा काम पड़े गल घंटा । यसी होवे बुरगती मिले नर्त
 मन्त ॥ ३॥ जोड़ी चोरी की बात, हाथ क्या आये । फिर अन्त
 समय के भाहि बहुत पड़िताये ॥ कोसे नहि ऐसा काम मनुष
 तन पाके ॥ छत्र गुप्त आपना रूप कई ममसाके । मर फिरे क्ख
 की तरह, कविद्या वन बन ॥ ४॥

बोधा—

अन्धबाह दस पुरुष को, जाको व्यसन न एक ॥
 सो उत्तम सब परन तें, बाकेहि विमल विभेक ॥
 एक एक ने मारिपा, बड़े बड़े उत्तम मूप ॥
 जामें सातो व्यसन हैं, क्यों न पड़े जब रूप ॥
 मानुष तनको पाय कर, किया नहीं शुभ काम ॥
 तिसतें अकथा जानिये, होर पर का नाम ॥

२३३ लावनी

देवन की पूजा करो आह दीपावली । बर सब दुबन का देव
 आत्मा बाली ॥ ठेक ॥ यह काया दुख जान आत्मा दवा ॥
 तिसकी अब सेवा करो बत्ताई सेवा ॥ करो दीख अहानान पहिर
 सब झोख ॥ प्रेम के पातर भोज रहे नहि मैख ॥ आशा दुष्टा
 का स्वाग बनयो बाखी ॥ १॥ जप तप तोरथ भीर दान पंडा
 ब्रह्मपरो । निष्काम-धर्म की पूज प्रेम स सखा ॥ तप मनु का

करो सिंगार लगा सिंहासन ॥ तिनके ऊपर लग रहा देव का
 आसन ॥ उड़ते शुभ कर्म गुलाल चमकि रहि लाली ॥ २ ॥ चित
 के चन्दन को चरच प्रीति की पाती । दिल से दीपक को वारि धरो
 दिन राती ॥ करनी का क्रीट बनाय मुकुट मन कीजे ॥ फिर चढ़ें
 प्रेम के फूल देव जब रीके ॥ ऐसा परिपूरण देव नाहिं कछु खाली
 ॥३॥ ऐसा नहिं पावे वक्त गुप्त तुझे कहता । जो ऐसी पूजा करे
 जग में नहिं बहता ॥ कभी काशी सेवे जाय कभी सेवे मथुरा ॥
 सेवे नहिं चेतनदेव पूजे क्या पथरा ॥ क्या पूजत फिरे गँवार
 भैरों अरु काली ॥४॥

२३४ लावनी

भरमें क्यों विना विचार दूसरे मन्दिर । इस तन के अन्दर
 देख मूरती सुन्दर ॥टेक॥ जिसके नाहीं रंग रूप उपक्या कहिये ॥
 तिसके दरशन को पाय परम पद लहिये ॥ नहिं समुझत मूढ़ गंवार
 फिरत है मारा ॥ देखा चाहत है मूढ़ आपसे न्यारा । खाता डोलत
 परसाद होगया बंदर ॥१॥ नहिं कारण सूक्ष्म स्थूल मूल है सब
 का ॥ धरनी जल पावक पवन समझले नभका । हम कहें तोहि
 समझाय देव है ऐसा । जाकी सेवा होय निष्काम चढ़े नहिं पैसा ॥
 इस घटके भीतर देख चमकि रहा चन्दर ॥२॥ करले तिसका
 दीदार पार हो भव से ॥ क्या देखे भूठे देव तिरे नहिं तिनसे । पूजत
 है भूठे बुत्त गई मति मारी ॥ चेतन ळै जड़ से कहै रक्षा कर

महारी ॥ कहु करता नहीं विचार आपने अन्दर ॥१॥ देवन का रस
 है आप दख अरु जाने ॥ कहु देव न पूछे बात नहीं पहिचान ॥
 दाख न फटा है दब एक पुरुषारथ ॥ दूजा नहिं कोई रस को
 पयारथ ॥ बहे आते हैं नर मूढ़ अगण समुन्दर ॥४॥

२३५ लावनी

करते हैं बहुत अपार विचार ॥ करते ॥ तिस अहंकार के
 माहिं डूबकर मरते ॥ टेट ॥ यह काया सदा मखीन छुड़ नहिं
 होवे । जिसकी छुड़ि के अय-काठ का खोवे ॥ यह बैची मृत की
 गांठ जिस बड़ा धोवे ॥ किन्नेई चन्दन लेप छुड़ नहिं होवे ॥ जब
 तक इस में हंकार तभी तक मरते ॥१॥ आके नव छारन के
 माहिं नर्क नित सरसा ॥ स्थान नीज हा भ्रष्ट छुड़ किसे करता ॥
 इस तम की छुड़ी लागि अन्ध को खोवे ॥ किन्नेई मन्त्रन करो
 छुड़ नहिं होवे ॥ सोई तर मूरख जान काम यह करते ॥२॥
 बहे आवे वैकुण्ठ बने हैं सुन्दर ॥ भीतर से खोजत नहिं नाम
 का मन्दर ॥ ऐसे हा सब नर नारि भूछि गये तम में ॥ कहु
 करते नहीं विचार आपने मन में ॥ नित आत्म चेतन छुड़ कोज
 नहिं करते ॥३॥ सो अवा आपना रूप छुड़ का छुड़ा । जगत्
 स्वप्न सुषुप्ति सदा परबुद्धा ॥ सत्संग को पाय भेद कहु जाने ।
 जब छुटजाय सब मखीन छुड़ पहिचान ॥ बौ छुड़ रूप परकाश
 कर्म सब जरते ॥४॥

२३६ लावनी

कहने को सभी ने कहा न रखा घाती ॥ विन जवाँ कहे
 क्या आप आपना साखा ॥ टेक ॥ जो घर रखे सो अपने घर को
 पावे ॥ जो घर खोवे वह घर घर धक्के खावे ॥ कहिं पुन्य
 करे तो पाप तुरत बनि जावे ॥ कहिं पाप किये ते स्वर्ग वास मे
 जावे ॥ जो करे जीव को घात वह देखे भांकी ॥ १ ॥ जो लोभ
 करे तो क्षोभ तुरत मिटि जावे ॥ दया तजे से दिल का दरद हट
 जावे ॥ योग तजे वह योग के माहिं समावे ॥ ज्ञान तजे ते विद्या-
 वान कह्यवे ॥ तन जला भस्म मलने से होवे खाखा ॥२॥ जो
 परको पीड़ा करे सो होवे पूरा ॥ जो विषय गहे वोह इद्रियजीत
 है सूरा ॥ जो भोग करे वह जन्म रोग को धोवे ॥ तृष्णा करने
 से तोनों ताप को खावे ॥ वेदशास्त्र का चूरण बनाकर फाँकी ॥३॥
 त्याग किये से रागो वन बैठे हैं ॥ ऊपर जाने से आप गिरे बैठे
 हैं ॥ यह गुप्त ज्ञान समझे सो बेखटके हैं ॥ विन समझे नर चौरासी
 में भटके हैं ॥ ध्रुव त्याग ग्रहण की सभी वासना नाकी ॥४॥

२३७ लावनी

विन यतन रतन यक वन में भोगता भोगी ॥ सुन कथन
 सजन तज वतन होगये योगी ॥ टेक ॥ विन पृथ्वी परवत है यक
 ऊँचा भारी ॥ पगू गिरवर पर चढ़ा गई मति भारी ॥ विन नेत्र
 देख वे दिल से खुशी हुई भारी ॥ कर विन से ग्रहण कर करे

म्हारी ॥ कछु करता नहीं विचार आपने भन्दर ॥५॥ देवन का देव
 है आप देव बन जाने ॥ कछु देव न पूछे बात नहीं पहिचाने ॥
 दास न कहा है इस एक पुरुषार्थ ॥ दूमा नहि कोई देव कसे
 समारथ ॥ बहे जाते हैं नर मूढ़ जगत् समुन्दर ॥४॥

२३५ लावनी

करते हैं बहुत अपार विचार न करते ॥ तिस मईकार के
 माहिं दुबकर मरते ॥ टेट ॥ यह काया सदा मखीन छुट नहि
 होवे ॥ जिसकी छुटि के अर्थ—काठ का लोभे ॥ यह बँधी मूत की
 गंध जिस कहा पावे ॥ किन्तुई चन्दन संप छुट नहि होवे ॥ जब
 तक इस में ईकार तमी तक मरते ॥१॥ जाके नव इरन के
 माहिं नर्क नित इरता ॥ स्वान बीज दो भए छुट किसे करता ॥
 इस वन को छुटी छागि जन्म को लोभे ॥ किन्तुई मखन कर
 छुट नहि होवे ॥ सोई नर मूरख जाम काम यह करते ॥२॥
 बड़े अते सेठ फुलेड बने हैं सुन्दर ॥ मोतर से जोजत नहि जाम
 का मन्दर ॥ ऐसे हो सब नर पारि भूखि गये उन में ॥ कछु
 करते नहीं विचार आपने मन में ॥ मित आत्म प्रवेदन छुट खोज
 नहि करते ॥३॥ सो सदा आपना रूप छुट का छुटा ॥ आपन
 स्वप्न सुप्रपति सदा परबुद्धा ॥ सन्मग ३ को पाय मेव कछु जाने ॥
 जब छुटजाय सब मखीम छुट पहिचाने ॥ बड़े छुट रूप परकास
 कर्म सब करते ॥४॥

॥२॥ बुद्धी विन करै विचार पंडिता कहिये । बुद्धी से करै
विचार मूरखा लहिये ॥ विनु पर से पक्षी उड़े पर से गिर जावे ।
विनु चोंच चुगे को चुगे फेर मरजावे ॥ यक गगन माहिं नित
ठोंकत डोलत मेखा ॥३॥ कोई समझे मूढ़ गंवार चतुर क्या
जाने । परघट को कहते गुप्त नहीं पहिचाने ॥ सो सदा एक है
जिसे ध्रु कहे चलता । सो कहिये शीतल रूप देखैं तिसे जलता ॥
सो धरे बहुत से रूप एक का एका ॥२॥

२३६ लावनी

मैं आशिक हूँ अलमस्त दीद तेरे पै । दे दरश कृपा कर निगेह
हाल मेरे पै ॥ टेक ॥ आलिमों में सुनी तारीफ़ 'जिया घबराया ।
उस दिन से मेरा होश हवाश भुलाया ॥ धन माल लुटा इस जग
से ख्याल उठाया । कर खराब अपना हाल तेरा कहलाया ॥
शैर-इश्क में बीमार तेरी शान पर कुरवान हूँ ।

मुहब्बत जिगर में बसिगई, यह हाल मैं किस से कहूँ ॥

तुझ से जुदाई का यह सदमा, आप खुद दिल में सहूँ ।

सीढ़ी पागल सब कहे, मैं ध्यान तेरे में रहूँ ॥

अब आसन मैंने किया तेरे चेहरे पै ॥१॥ जब अहा अहा कर
मरने लगा यक दम से ॥ तब दिल में रोशन हुदा चांद पूनम से ।
दिलवर से दिल मिल गया वो आप सनम से । माशूक ने हंसकर
कहा न रख दिल गम से ॥

नृत्य पठारी ॥ बिन मर्म शर्म तजि बहै सो जानो रोगी ॥१॥ बिन
 पत्नी सखा न तन बिनु पुत्तर आया ॥ ज-प्रते पुत्र न सभी
 कुटुम्ब को आया ॥ बिन अङ्ग संग जो पितासे जाके करता ॥
 बिन बदन पिता मुख भूम अंक में धरता ॥ ऐसी अचरज
 को बात हुई अरु हागी ॥ २ ॥ बिन नीर समुद्र बीच कुं
 पतिघट का । शिख मिछ के सखी जल भरे न हूवे मटका ॥
 यक पथिक मुसाफिर आन कुड़े पर अटकर ॥ जो अक मणि को
 कर सैन धूँपट कर ॥ जब बड़ा वारो सो पथिक नार भय सोगरी
 ॥३॥ यह गुप्त ज्ञान बिन अवयव से जो सुनिश्चय । बिन बुद्धि स
 समझ समझ में रहवे ॥ यह बचन कहे विपरीत भजा गुम्ह बब ।
 छन्दे को सुकटा चीन्ह चीर क्या कहिय ॥ भू जनम मरन को
 सभी अविद्या लोगी ॥४॥

२३८ लावनी

अपना मूल यक फूट गगन बिनु देखा । तिम गुळ में गुळ
 खिल रहे गिनवि नहि लेखा ॥टेका॥ यक दिन अचरज की बात
 कही बिनु बानी । कोइ मूरख लेवे समझ समझ सहि शानी ॥
 अमृत का घना कलाप अगिल न पहुँका । यक राता है दिन रात
 मरे नित भूका ॥ पारे सूक्ष्म रूप नहि रेखा ॥१॥ परमो
 न बिनु हरियाव पहा यक बढ़ता । बिन पानी का हुवाव तिसमें
 नित रहता ॥ दीवख अम्नी न पहुँक दिया जग सारा । बिन ईषन
 सङ्घर्ष जल सभी गिलारा ॥ बिन मय यद रखाव सभी हम पन्था

॥२॥ बुद्धी बिन करै विचार पंडिता कहिये । बुद्धी से करै
विचार मूरखा लहिये ॥ बिनु पर से पक्षी उड़े पर से गिर जावे ।
बिनु चोंच चुगे को चुगे फेर मरजावे ॥ यक गगन माहिं नित
ठोंकत डोलत मेखा ॥३॥ कोई समझे मूढ़ गंवार चतुर क्या
जाने । परघट को कहते गुप्त नहीं पहिचाने ॥ सो सदा एक है
जिसे ध्रुव कहे चलता । सो कहिये शीतल रूप देखैं तिसे जलता ॥
सो धरे बहुत से रूप एक का एका ॥२॥

२३६ लावनी

मैं आशिक हूँ अलमस्त दीद तेरे पै । दे दरश कृपा कर निगोह
हाल मेरे पै ॥ टेक ॥ आलिमों में सुनी तारीफ़ जिया घबराया ।
उस दिन से मेरा होश हवाश भुलाया ॥ धन माल लुटा इस जग
से ख्याल उठाया । कर खराब अपना हाल तेरा कहलाया ॥
शैर-इश्क में बीमार तेरी शान पर कुरवान हूँ ।

मुहब्बत जिगर में बसिगई, यह हाल मैं किस से कहूँ ॥

तुझ से जुदाई का यह सदमा, आप खुद दिल में सहूँ ।

सीढ़ी पागल सब कहें, मैं ध्यान तेरे मे रहूँ ॥

अब आसन मैंने किया तेरे चेहरे पै ॥१॥ जब अहा अहा कर
मरने लगा यक दम से ॥ तब दिल में रोशन हुदा चांद पूनम से ।
दिलवर से दिल मिल गया वो आप सनम से । माशूक ने हंसकर
कहा न रख दिल गम से ॥

रौर-माझूक मेरा मुसकौ-मिछ, बिल में बही बिसवार है ।

मिछता है मुसकौ प्रेम स वेता बरसा हरबार है ॥

वसियत से बड़ जाता नहीं, करवा वो मुस स प्यार है ।

सूरत वो मन में बस रही, माझूक मेरा बिसवार है ॥

जैसे काका नगा मस्त छहरे पै ॥२॥ माझूक ये मेरा बिसकी निगेह
आजावे ॥ उस निगेह से सारा जगत प्रज्य होजावे । वो फेरे
निगह तो सब रोसन होजावे ॥ फल पल में प्यार अलग लेह
दिखावे ॥—

रौर-बिसकी चमक को पायकर बड़ चमकता संसार है ।

सब रोसनी रोसम है उससे, यों कहत मस्त पुकार है ॥

उसकी रोशनी पाय के, फिरते समी नर नार है ।

सब के सामिल मिछ रहा, सब से जुदा यक तार है ॥

वो मुस में है मैं हूँ उसके बेहरे पै ॥३॥ दुनियां से चोकर हाथ
खनम को पाया ॥ वो मिछा मुझे महबूब रीत बिसरान्या ॥ इस
विरह में बोझा बिस्वंबर करवाया ॥ वह नाम रूप सब ही है
उसकी माया ॥—

रौर-सर्व में सर्वज्ञ है, वो सर्व में भरपूर है ।

ज्ञान दृष्टी से मिले, अज्ञान से वो दूर है ॥

आशिक होके दृष्टा नहीं, मिछता बस चरूर है ।

सत्य आनन्द मेरा गुप्त असखी मूर है ॥

भू रच्य है हर वक्त तरे सगरे पै ॥४॥

२४० लावनी (रंगत लंगड़ी)

इश्क आशिक पूरे करते, घर को कर बरबाद कदम माशूक की
 तरफ धरते ॥ टेक ॥ लौ माशूक से लगी रहती, चश्म से जलधारा
 बहती । इन्द्रिय नहिं और विषय गहती, तबियत माशूक को चहती
 दोहा—दुनियाँ से हो तर्क, गर्क यक माशूक के माहीं ।

दम पै दम यह निकला जाता, सूझत कलु नाहीं ॥

सनम क्यों अलग २ हटते ॥१॥ इश्क का जोश हुआ भरपूर,
 दीखन लगा सनम का नूर ॥ जिसपै गिरा हूँ होकर चूर, उसी का
 रहता मुझे गरूर । —

दोहा—मुझको मुसीबत देते हो, क्यों हँसते हो मुख फेर ॥

गले लगाकर मिलो आप अब, क्यों करते हो देर ।

हुये दिन बहुत अलग रहते ॥२॥ दयाकर दिया दरश मुझको, कहूँ
 मैं क्या क्या अब तुझको ॥ समझ आती है समझे को, पहुँचा अब
 तेरे दरजे को ॥—

दोहा—जब से माशूक मिला, शोच अब रहा न मिलने का ।

दोनों की तबियत एक हुई, नहिं जिगर है हिलने का ॥

फेर अब उलटे नहिं फिरते ॥३॥ आशिक माशूक एक ही जान ।
 जैसे घी चिकनाई ले गान ॥ इश्क यह हक्कानी पहिचान । सीखले
 गुप्त गुरु से ज्ञान ॥—

दोहा—गोवर्धन घनश्याम कृष्ण की, दिल से रखियो याद ।

जन्म धरेका सार यही है जगको कर बरबाद ॥

धुर्रकर इश्क बिना सिरते ॥

२४१ लावनी

सिंहारी हम हैं पूरे यार ॥ जिस तन के बन में बचल मिरषा
 खेजत बड़ी शिकार ॥ टेक ॥ चरै जाई मिरधन की ठोड़ी ॥ मारते
 बिन बारू गोले ॥ मिरषी दस एक मिरषा काख ॥ कि जिसके
 सिर पर हो भाखा ॥—

बोहा—धरनी बिनु मिरषा चरे, बिन जामी खेती जाय ।

सूरदास की मासते, नेत्र स बोलो नाम ॥

जाते नहीं चारा न्यार । जगत सब तिनको किया स्मार ॥१॥

मिरषा के नहीं बदन नहीं गाव ॥ जाने को जाता है दिन रात ॥

गिने नहीं संध्या अह परमाव । पैर बिन मारे सब के आव ॥

बोहा—बिनु अजरस की बात यह, करके देखो क्याल ।

सोई पूरा पारधी, जिन गेरा मिरप पर अल ॥

बिन कर पकड़े हो सींग, पटक बिनु धरनी दिया पदार ॥२॥

बिना कर पकड़ो हमें कमान खोंधि मिरषा के मारा बान ।

छगा बिन सरका जिसके वीर ॥ मिठी मिरषा की सगरी पीर ॥

बोहा—मुखी भया मिरषा चरे, ना कहीं राग न दोष ।

मारे ते सो अमर भया है, करिके देखो होस ॥

अजर अमर अब भया तिसे नहीं सकता कोई मार ॥३॥ गल का

पसा हो परमाव, बसे नहीं जिस पर कोई बाव ॥ कही सुग

मारम की युष्ठी, इसी ॥ पावत है मुष्ठी ॥—

दोहा—वेदरदी व्हे मिरघा मारे, जब होवे आनन्द ।

जो कोड रक्षा करे जीव की, सो पडे काल के फंद ॥

इस विधि सुधरे सध काज, आज हम कहते यही पुकार ॥४॥

२४२ लावनी

मान कही तजिदं भग्म विकार । इस नरके तन को पाय
कीजिये, इस से कछू विचार ॥टेक॥ कि यह तन ऐसा है नीका ॥
देव ब्रह्मादिक का टीका ॥ यही उद्धारन है जीका ॥ भक्ति विनु
क्यों रखता फीका ॥—

शैर—यह मानुष तन तोको मिला, कुछ करके देख विचार जी ।

यक पलक माहीं नाश हो, पछतायगा फिर यार जी ॥
दिल अन्दर करो विचार, फेर तुम्हे मिले न दूजी बार ॥१॥
करो अब अब इसमे कछू विचार, कौन मैं को यह सब संसार ॥
किसके यह रहता है आधार ॥ यही है सब सारन का सार ॥—

शैर—माला में मनका रहे, सब सूत्र के आधार जी ॥

सूत्र तिनमें एक है, सब मनिकों का व्यभिचार जी
ऐसेई जाग्रत् अरु सुषुपती, आत्म के आधार ॥२॥ सोई है
व्यापक ब्रह्म स्वरूप, फेर नहीं पड़ते हैं भव कूप ॥—

शैर—अगर जोतू चाहै एकताई, तो जुदाई तोड़दे ॥

यक आव दिलमें समझ के, सब बुद बुदाई छोड़दे ॥

अब पंच—कोप अरु तीन—देह का, पटको शिर तें भार ॥३॥ रोग

की औवधि बतलाइ, सेवन पथ से कीजै भाई ॥ दूर हो मनकी
सब काई, बात यह बेवों न गाई ॥—

धैर—यह बल भीता आत है, कर छीजिये इस काज को ।

अब गुप्तसागर मार गोता, झोड़ जगकी छात्र को ॥

इस तन का तन हँकार, चपरि के मत ना बन चमार ॥४॥

२४३ लावनी

पढ़ा क्या गफ़्त में सोबे ॥ काया का काया छोट काज
की पड़े चोट रोवे । टिका ॥ काज का जग में माया धोर, किसी
का चले न उस पर जोर ॥ गिने नहिं साहूकार अह धोर, आपन
पर का मितका और—

धैर—इस काल न छात्री किये, सब लोक अह लोकापती ।

निर्मय होकर मारना, बचता नहीं धोम्री यती ॥

कण्ठ घाति रहा मुक्त माहि, कण्ठ तो खड़े कण्ठ पोवे ॥१॥ तजे
जो अभिमौलिक हँकार काल की पड़े न उस पर मार ॥ मोई है
सब अकल का काज, काज का पड़े न उस पर जाज ॥—

धैर—भक्ति से बह जलना नहीं, अल नहिं सकता गलत बे ।

हवा स सूर महीं, क्या करे तिमका काज ब ॥

कर दलो दिठ में ग्यात छात्र का क्यों बिरथा रया ॥ २ ॥
स्त्रीय मग संगति की ओट दूर होवे सब तरे गोट । पक्षिर ॥
ज्ञान करप का कोट यहाँ पर पस न यम की कोट—

शेर-चारो कहे पुकार के, ज्ञान बिनु मुक्ती नहीं ।

तू समझ अपने जहन में यह बात हम तोसों कही ॥

मन तागा कर वारी रु, ब्रह्म में क्यों ना अब पोंवे ॥३॥ ज्ञान के
सुन लीजे साधन, विवेक वैराग होय सम्पन्न ॥ विषय तें रोके
इन्द्रिय मन, यही है सब पुन्यन का पुन ॥—

शेर-जब साफ अन्त कारण हो, नहीं रहे मल विक्षेप को ।

साधन कहे यह ज्ञान के, फिर पावे तिस से मोक्ष को ॥

यह -पाया तुझ को वक्त, गुप्त को पाय मैल धोवे ॥ ४ ॥

२४४ लावनी

नीर बिनु चले कूप दिन रात, बिनु बैल चर्स बिनु लाव नहीं
कोई, हाकनवाला साथ ॥टेक॥ कुवे पर पनघट लागे चाँ, नीर
भरने को चली है नार । मार्ग में पड़ते विघन अपार, कूप पै
पहुँचे कोई पनिहार ॥—

शेर-जिस मारग में विषयर सर्प है, दन्त बिनु सब को डसे ।

जहर सब तन में चढ़े, प्राण काया से नसे ॥

बिनु जल नहीं जावे प्यास, पास कुवे के कैसे जात ॥१॥ मिले
कोई वाजीगर सूरा, सर्प का मन्त्र दे पूरा ॥ करै जब उस मन्तर
का जाप, फेर नहीं चढ़ता त्रिष का ताप ॥—

शेर-यह मन्त्र जिस के पास है, फिर सर्प का कुछ डर नहीं ।

उसको कछ संशा नहीं, वह कूप पर पहुँचे सही ॥

दूजा नहीं सकता आय, समझ हम कहते सब्बी बात ॥२॥
 काइ नर आये नार के पास, दखकर मिट जावे सब प्यास ॥ पिबे
 स होवे जीव का नाश, मूठ जाने मुखो पिशामास—

शेर—एसा जो अद्भुत नीर है पीबे सोई मरमात है ॥

निसने न पीया नीर वह, सो जग में गोता कात है ॥

कोइ मूरख समझ रमज बचन बानी स कही नहीं जात ॥३॥
 कूप है विन धरणी आकाश, जहां पर कोई नहीं स्थाप ॥
 सदा रहता है गुप्त प्रकाश, जगत् से होकर देखा वदास ॥—

शेर—कूप अपने पास है, सतगुरु बिना समझ नहीं ॥

सब कहते सन्त पुकार के, यह बात बेधों में कही ॥

जब करो बतन का बतन, नीर यों बही जमर सब जल ॥ ४ ॥

२४५ कवित्त (अलौकिक)

पायो नरतन पार यामें कीजिये विचार कहूँ सार भौ असार
 कहा देखिये विचार के ॥ कृपा मत सोवे मूढ़, अन्त माहिं रोवे
 कैसे, भ्रम माहिं सोवे तुम्हें कहत पुकार के ॥ बार बार तोसों
 कही आयु जात सब बही, सांगिजीमे मेरो कही दुख बात को
 निहार के ॥ जब पावेग्य गुप्त तब होवगा मुक्त, मूठ जाणिय जगत्
 नित छीमे पड़ी धार के ॥

२४६ कवित्त

कमल विकराख सो तो करत है भुरे हाथ, काहूँ से न करे

टांल सोचिये विचार के ॥ गज चींटी पर्यन्त करे सबहू को अन्त,
ऐसे कहे सब सन्त काल गेरत है मार के ॥ यह काल भलो पायो
नरतन यामे आयो, तज मोह और माया वैराग धार लीजिये ॥
जबलों नार्ही निरवेद तब लों पावत है खेद, यों पुकार कहे वेद
— गुप्तरूप जान लीजिये ॥

२४७ कवित्त

कछू कीजिये विचार नरतन को यह सार, आप - रूप को
संभारकर अमिय रस पीजिये ॥ तत्त्वमणि को विचार देख सार
वा असार, सार को विचार वा असार दूर कीजिये ॥ पावे वस्तु
अनूप ताकी दीजिये न रूप कोई, आपनो स्वरूप सोई और ना
पतीजिये ॥ द्वैत मन धरे सो तो गर्भ माहिं जरे, द्वैत दूर करे सो
तो परमपद पाइये ॥

२४८ कवित्त

जामें हाड और चाम ऐसो बस्यो है यह गांम, करना जो
काम सो तो याही माहिं कीजिये ॥ सुत दारा परिवार सब जानिये
असार, तोसों कही बार बार छिन एकही में छीजिये ॥ कीजे काम
कोउ ऐसा जामें लागत न पैसा, छोड़ दीजे ऐसा वैसा एक ईश
चित्त दीजिये ॥ कहे गुप्त जो पुकार-ऐसा निश्चय धुरू धार, एक
वा हजार बार यही सुन लीजिये ॥

२४९ कवित्त

पाव से चलत वस्तु कर से गहत, मुख से कहत शब्द श्रवण

पूजा नहीं सकता आव, समझ हम कहते सक्की बात ॥६॥
 काह नर आवे नार के पास, पंखरु गिट आवे सब व्यास ॥ फिर
 स होवे जीव का नाश, भूठ जाने पुखो भिवामास—

शेर—एसा जो अप्रमुक्त नीर है, पीवे साईं मरमात है ॥

जिसने न पीया नीर वह, सो जग में ग्येता छात है ॥

फोड़ मूरख समझ रमझ बचन बानी स कहा नहीं जात ॥३॥
 रूप है बिना धरणी आकाश, जहाँ पर कोई नहीं स्थाप ॥
 सदा रहता है गुप्त प्रकाश, उगत से होकर देखा वदास ॥—

शेर—रूप अपन पास है, सतगुरु बिना समझे नहीं ॥

सब कहते सत्य पुकार के, यह बात बेधों में कही ॥

अब करो बतन का बतन, नीर यों बही उमर सब जात ॥ ४ ॥

२४५ कवित्त (अलौकिक)

पायो नरखन बार पायें कीमिये बिचार कहू सार औ असार
 कहा देखिये बिचार के ॥ वृथा मत जोवे मूढ, अन्त माहि रोवे
 कैसे भ्रम माहि सोवे तुम्हे कहत पुकार के ॥ बार बार सोचो
 कही आयु जात सब बही मानिजीये मेरी कही दुक बात को
 निहार के ॥ अब पावंग्य गुप्त तब होवेगा मुक्त, मूँछ जानिये जगत
 नित छीये पही धार के ॥

२४६ कवित्त

अल बिहरास सो तो करत है पुरो दाख, काहू से न करे

२५२ कवित्त

चित्र यह विचित्र चित्र-मैन सैन संग लिये, तानके सुमन-
वान जन उर मारे है ॥ मतीमान जो महान मति ताकी करै हान,
मूरख अज्ञान को बखान कौन करै है ॥ ललना को लोभ देय तन
धन हरिलेय, मनको संताप आप पाप माहिं डारे है ॥ ऐसो है
अनंग अंग विन संग जाय करै, मारके सुचेत मार मरेहुये मारे
है ॥ गुप्त शिवको सरूप महिमा जाकी है अनूप, मार मारे चूप
शिव भक्त ना निहारे है ॥ ध्रुवशिवरूप जान तासे होत्रे काम हान
शिवके स्वरूप विन सबको पछारे है ॥

२५३ कवित्त

देखिये सुजन जन देखने के योग्य आप, आपनो निहार
जाप देवका मिटाइये ॥ जाग्रत सुपन सुषोपति क्षीन मन, तिनको
जो साक्षी सो तो तुरिया कहाइये ॥ ऐसा तुरिया स्वरूप तुहीं तुझ
विन और नहीं, वेद महावाक्य सही संत अनुभव से गाइये ॥
गुप्त रूप को पिछान कीजे माया मल हान, ध्रुव लक्ष जानि कहां
जाइये न आइये ॥

२५४ सवैया

रूप अरूप सरूप हो भासत, देखिये चित्र विचित्र बने हैं ॥
पुत्र कलत्र मित्र आदि बहु, आख से देखत शास्त्र सुने हैं ॥ देह
से आदि क्रिया जितनी, उतनी सबही पल माहिं हने हैं ॥ बांझ को

मुक्त है ॥ रूप नयन से छग्रत रस रमना पद्यत, तब तो स्त्री
को छग्रत मन राग को धरत है ॥ बेह को संघात कृत्य बेह से
करत आप, बेही तो असंग रंग और ना लखत है ॥ दृग्ग तो
असत्य आपही को जाने मत, विचार यों करत जग-रूप ना परत
है ॥ आस जो तजत गुप्त रूप को मिछत, होके निजानन्द बच
बिनु बिचरत है ॥ बेद यों भक्त स्वरूप माहि होय गत, धुत लख
पाय रुप आपही खत है ॥

२५० कवित्त

मान महिमान रूप आपनो पिछान, दृश्य नाशवान जान इत
केसो मेख है ॥ कर्मही के योग आप बनो है संयोग कर्म क
वियोग भोग त्याग लेत गछा है ॥ यारें तूतो निष्कर्म सब बेद
धर्म, सब कर्म पाय के करत नाहि हेख है ॥ ऐसे तब ज्ञान गुप्त
जामें नाहि बच मुक्त, धुत मिरचय मुक्त जहां बच ना चजेका है ॥

२५१ कवित्त

ज्ञान सागर में न्हायो माया मलको न्हायो, ऐसा बात नहीं
पायो यह बात मुन छोड़िय ॥ ऐसे जल माहीं न्हाये जब सावि
चित्त भाये, तब और ता मुहाये कहु आपने में रीझिये ॥ माया
आपने को आप अब मिट दीनों ताप, अपै कौनहू का आप को
काज कौन कीजिये ॥ करमा भयो सब बुर गुप्त रूप है मरमूर,
सोई आपना है मूर समझ यह कीजिये ॥

पुन्य अरु पाप करि ॥ सुख दुख भोगता, जन्मूं अरु मरूंहूं जीव
 अज्ञानी ॥ होश कर देख तू आपने आपको, तू कछु औरते और
 जानी ॥ शेरतूं केहरी भेड़ क्यों होरहा, आपनी सुधतैं नाहिं
 आनी ॥ आपको भूल कर दुख भुगते सदा, रोवता फिरैगा चारि
 खानी ॥ नाकछु हुया ना है कछु होगया दीखे सुने सो भर्म मरु
 धल पानी ॥ जीव अरु ब्रह्म का भेद कहूं है नहीं, सिंधू के माहिं
 जब बूंद सानी ॥ कहे गुप्त आनन्द सत चित आनन्द तू, गुरु
 औ वेद से हम यह जानी ॥

२५६ भूला

यह पाया मनुष शरीर, मास यह सावन का आया ॥ टेक ॥
 दया धरम का रस्ता करिके भूला चलवाया ॥ प्रेम पटरिया रखि,
 के जिस पर भूलन को आया ॥१॥ पांच सहेली संग में लेकर
 मंगल को गाया, मनुवा मगन भया डोलत है जब आप रूप
 पाया ॥२॥ ब्रह्म राग को गाने लाग्या, आनन्द झड़ लाया ॥
 सब भरम करम मिटि गये, जहाँ पर रही नहीं माया ॥३॥ ब्रह्मा-
 नन्द को प्राप्त होकर गुप्त रूप पाया, धू अब मरना दूरि हुआ
 नहिं फेर जन्म पाया ॥४॥

२६० भूला

भूलत है सन्त सुजान, देखि मूले की अजब बहार ॥ टेक ॥
 ऐसा भूला सत भूलि कर होगये पल्ले पार ॥ भवसागर की

पूत अक्रान्त को पुण्य इनी सबही यह वेदपत्र हैं ॥ चित्त चित्ते
रूपो यह कौतुक, स्वप्न समान यह चित्त जने हैं ॥ गुप्त है स्म
असारें सभी, धुनहर भारि के ज्ञानगुप्त हैं ॥

२५५ सवेया

संत शिरोमणि जे जगमें जिन पूरण ब्रह्महि आप पिबान्ते ॥
हैं परिपूर्ण एक महा, द्वैत अद्वैत नहीं कहु नाना ॥ ऐश्वर्य जीवन्त
मेव नहीं कहु मेव उपाधिहि कृत ब्रह्मान्त ॥ उपाधि उपाधी के
धर्म सभी, गुप्त गुप्त स्वरूप में माहि समाता ॥

२५६ सवेया

तन के तन में वृष्णा हिरना, नेहि मात्स हरिजन चित्त
छुमायो ॥ गमकी बंदूक मरी धट में, शीतल बैन फरिष छग्नयो ॥
ज्ञानकी गोली छगी तन्त्रक मरी मिरपो मनमें हरबायो ॥ करनी
की करद से जीत बनाई वैष्णव होत कबाब के जायो ॥

२५७ सवेया

काम-कर्मर तामस-वीरर ज्ञान के लहरा स मारि गिराये ॥
पंक परपंक के दूरि किये, मोहके अस्थि निवारि डराये ॥ संकम
कृत विचार मछाया, साधुकी संगति सीक अगाये ॥ ब्रह्म बुद्धमन
संकि बाधे, वैष्णव होत कबाब के जाये ॥

२५८ मूलना

मरम की मीग पी बाबका होरहा, बकत है औरसे और बानी,

पुन्य अरु पाप करि ॥ सुख दुख भोगता, जन्म अरु मरूँहू जीव
 अज्ञानी ॥ होश कर देख तू आपने आपनो, तू कछु औरते और
 जानी ॥ शेरतूं केहरी भेड़ क्यों होरहा, आपनी सुधतैं नाहिं
 आनी ॥ आपको भूल कर दुख भुगते सदा, रोवता फिरैगा चारि
 खानी ॥ नाकछु हुया ना है कछु होगया, दीखे सुने सो भर्म मरु
 थल पानी ॥ जीव अरु ब्रह्म का भेद कहुँ है नहीं, सिधू के माहिं
 जब बूंद सानी ॥ कहे गुप्त आनन्द सत चित आनन्द तू, गुरु
 औ वेद से हम यह जानी ॥

२५६ भूला

यह पाया मनुष शरीर, मांस यह सावन का आया ॥ टेक ॥
 या धरम का रस्ता करिके मूला घलवाया ॥ प्रेम पटरिया रखि
 जिस पर मूलन को आया ॥१॥ पांच सहेली संग में लेकर
 गंगल को गाया, मनुवा मगन भया डोलत है जब आप रूप
 पाया ॥२॥ ब्रह्म राग को गाने लग्या, आनन्द झड़ लाया ॥
 सब भरम करम मिटि गये, जहाँ पर रही नहीं माया ॥३॥ ब्रह्मा-
 नन्द को प्राप्त होकर गुप्त रूप पाया, धू अब मरना दूरि हुआ
 नहिं फेर जन्म पाया ॥४॥

२६० भूला

भूलत है सन्त सुजान, देखि भूले की अजब बहार ॥ टेक ॥
 ऐसा मूला संत भूलि कर होगये पल्ले पार ॥ भवसागर की

मदिपों गधेरीं, वह गधे भूत गवार ॥ १ ॥ गगन मंडल में मू
 भाखा, पवन पले एक तार ॥ इका पिगला सुपुमनाद्वारा, क
 दसबें द्वार ॥ २ ॥ निमय होकर रहे जहाँ पर पड़े न काज की य
 अजपा ताखी छगी गगन में टूट नार्ही तार ॥ ३ ॥ गुप्त गुप्त
 बाज बाजे अज्ञानन्द हाँकार ॥ छोछक हाँक बजे हरमुनिनों य
 घुस सिवार ॥ ४ ॥

२६१ भूला

ना जानों कल क्या होय, आज कर छीजे बारो काज ॥ १ ॥
 नर-नारायणो वह मिछी है, सब सोमा का साज ॥ इसमें क
 गकल्य नहिं करमी मू । सभी समाज ॥ २ ॥ कल सभी के सि
 पर खेल, क्या खवत क्या राज ॥ पल में लोको पकड़ पला
 क्यों दीतर को बाज ॥ ३ ॥ सत संगवि नीक में बैठे छोड़ जा
 की छज ॥ वेद टेर कर कइता लोको, सब प्रमाण सिरवाजा ॥ ४ ॥
 गुप्त रूप को जगदी पावे भिटै विषय की खाज ॥ प्रमान
 मगत मय मनमें, भुव निरवय मयो बाज ॥ ५ ॥

२६२ भूला

कट्टे तोहि समुसाय, वन डुङ्ग भूज का जानंद ॥ १ ॥
 भूज पर जा नर भूज, कटि जाय बम क पन्थ ॥ भासा द
 राग होय जहाँ कीद नहिं हुय ईर ॥ २ ॥ जिन मूचे पर सो
 हया, पार भयभयसिध ॥ जानत हैं कोई जानत दारे, क्या ज

मति मंद ॥२॥ मूला मूलत मिला पियारा, आनन्दन का कंद ॥
सभी जगह मे व्यापक ऐसे, जैसे गुलों में गंध ॥३॥ ब्रह्मानन्द
भरा है सब में सोई गुप्तानन्द ॥ ध्रुव यह बात समझ के विचरत,
ज्यों पूनम का चन्द ॥४॥

२६३ भूला

जगमें सोई बड़ भाग, सुजन जन मूलि रहे भूला ॥ टेक ॥
सुख दुख सभी एक सम जाने, ना कोई प्रतिकूला ॥ सब कर्म भये
जल छार, जल्यो जब ज्ञान अग्नि चूला ॥१॥ हुआ ज्ञान अग्नि
परकाज, अविद्या नाश-गई मूला ॥ हम रहते है वे खौफ कहा
अब कर सकती तूला ॥२॥ सुख के सागर गोता मारा मिटि गई
सब सूला । जब उघड़े ज्ञान कपाट, मोक्ष का दरवाजा खूला ॥३॥
उड़ी गुप्त खुसबोय, फूल यक ब्रह्मानन्द फूला ॥ ध्रुव निश्चय
भयो अगाध नहीं कुछ जान्या नहिं भूला । ४॥

२६४ भूला

रहो सुरत हिंडोले मूल, मूल में मूल नहीं पाई ॥ टेक ॥ धुन
सुन मनवा मगन भया है, सुरता मुसकाई ॥ एक अग्रहित ब्रह्म
सुन्या जब, आप रूप पाई ॥१॥ द्वैत अद्वैत मूल गई सब ही,
जहा कोई जीव नहीं माई ॥ ज्यों लोन पुतरिया जाय समुद्र में
उलट नहीं आई ॥ २ ॥ शुद्ध रूप को जिसने पाया, मिटि गई
सब काई ॥ कहन सुनन में कुछ नहिं आवै, बात यह समझन की

भार्ग ॥ ब्रह्मानन्द में भगान भई जब, ब्रह्मानन्द भविभई ॥ गु
पाया है गुप्त ज्यों पर मेव नहीं राई ॥४॥

२६५ मूला (रसिया)

आयो साधन य मन भावन चाखे गुप्तेरवर दरबार द्वे
चित्त का चंदन प्रेम की पात्तो, सुरत पुष्प ले छार ॥ अगर कर
दया और माखन, छुटत दूध की धार ॥ १॥ संयम का क
याउ लिया है ज्ञान होपछियो बार ॥ गुप्तेरवर की पूजा करे
पाया आत्म होदार ॥ २॥ ज्ञानाच्छा जब चढ़ी उमड़ के, पद
छगो फेदार ॥ मन जातक अब करने क्षया, ब्रह्मानन्द पुष्प
॥ ३॥ कया-यन में चेतन-बिजली, कमल रही कमलार ॥ ब्रह्मान
गुप्त भयो परषद, करता पुरु पुनार ॥ ४॥

२६६ मूला

कर दिखमें देखो कयाउ छाउ को क्यों विरया सोवे । टेक ।
छल चौदसी अरमव आया कर क्या गच्छत में सोवे ॥ १॥
मानुष मन छुटि जाय, भूद फेर सुपुन सुपुन सोवे ॥ २॥ धन
पाम तनय और पाग देखिके इनको क्या मोदे ॥ अन्त समर के
गादि तेरा वश कोई नहि होवे ॥ ३॥ अज परमात्म सब तरे
बद सब दुष्ट का खावे ॥ जनम मरन का छुटि जाय बरकर,
आनन्द जब होय ॥ ४॥ कर ब्रह्मानन्द दिवार, गुप्त में क्यों न मन
माय ॥ पुरु निग्रह कर कीमै सुपदे, अब एक ब्रह्म आवे ॥ ५॥

२६७ भूला (रसिया)

तुम्हे कहता गुप्त पुकार, वखत यह तुझको पाया है ॥टेक॥
जगत शहर में जीव वेपारी, सौदे आया है ॥ अब सौदा कीजे
समझ बहुत टोटे ने खाया है ॥१॥ जो सौदागर सौदे आया,
रहने न पाया है ॥ यह काल शेर विकाराल, जिसे सब कोई खाया
है ॥२॥ ज्ञान कवच को पहिर, सभी यह मूठी माया है ॥ लिया
तत् का तेग बनाय, काल नियरे नहिं आया है ॥३॥ जिस को
पाया है नफा, सोई ब्रह्मानन्द न्हाया है ॥ गोता गुप्त लगाय, धुर
फिर उलट न आया है ॥४॥

२६८ भूला (रसिया)

रंग बरसै ब्रह्मानन्द, चन्द जहाँ सूर नहीं तारा ॥टेक॥ ना
कोई परकाश जहा पर, न कोई अन्धियारा ॥ हम देखा तराजू
तोल नहीं, कछु हलका नहीं भारा ॥१॥ जहाँ नहीं पिंड नहि
प्राण, नहीं कोई आधेय आधार ॥ जहाँ सूक्ष्म स्थूल, तहाँ कोई
म्हारा नहिं थारा ॥२॥ जहा एक नहिं दोय, वहाँ कोई मिला नाहि
न्यारा ॥ सब माया गई विलाय, छूटि रही है चेतन धारा ॥३॥
जहा नहिं गुप्त नहिं प्रगट, जीव अरु ब्रह्म सभी जारा ॥ जहाँ
नहिं ध्रुव नहिं चले, जहाँ पर मधुर नहीं खारा ॥४॥

२६६ मूला

घट में मया ज्ञान का घोट, पीसि दिये बुद्धि और
 आभास ।।टेका। व्यापक ज्ञान आपकी आत्मा, पूर्य स्वतः प्रकाश ॥
 जीव ईश की मिटी उपाधो, कैस अब करिय कर्म उपास ॥ १ ॥
 स्वर्ग नरक एक करि जान्या, रही न यम की जास ॥ भेद
 भरम सब दूर हुआ, सोई कुरबो सोई कैल्यस ॥ २ ॥ ज्ञानपुरो
 भर भंगी का घर, सबही हाव जास ॥ ऐसी बात समझ के प्यारे,
 सब झुटी जगज की जास ॥ ३ ॥ अन्यकार मिटि गया, इसहुँ
 बिधि हुआ ज्ञान उजिभास ॥ गुप्त रूप मया परघट, भुव अब करन
 कर्मो हास ॥ ४ ॥

२७० मूला

जिसको समझी यह रमन विमों की दूरि हुई गंम ॥टेका।
 उद्दिगया कोट ज्ञान झुटी जैसे रत्न को लंका ॥ सब कर्म असुर
 हुये नाश काळ रुदन का किया फंका ॥ १ ॥ यदि उठरे ज्ञान
 के सेत, जिह्मासू रामचन्द्र बंका ॥ जब पाई सीता मोक्ष जीव
 का राजा है बंका ॥ २ ॥ ज्ञानराम में अवल जमा सब, सुखी मई
 रंका ॥ यदि सुखी पुष्प बिमान, जबध का लागि किया हंका ॥ ३ ॥
 ज्ञानद में सब अवध जीवती, शोक सब दूरि हुआ मग का ॥ भुव

गुप्त ब्रह्म को पाय, फेर कछु शेच नहीं तन का ॥ ४ ॥

—०—

२७१ ख्याल (मस्ती)

कोइ हाल मस्त कोइ माल मस्त, कोइ मैना तीतर सूये में ॥
 कोइ खान मस्त पहिरान मस्त, कोइ राग रागनी धूहे में ॥
 कोइ अमल मस्त कोइ रमल मस्त, कोइ सतरंज चौपड़ जूये में ॥
 यक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब पड़े अविद्या कूवे में ॥ १ ॥
 कोइ अकल मस्त कोइ शकल मस्त, कोइ चचलताई हाँसी में ॥
 कोइ वेद मस्त कत्तेव मस्त, कोइ सेवक में कोइ दासी में ॥
 कोइ ग्राम मस्त कोइ धाम मस्त, कोइ भक्के में कोइ काशी मे ॥
 यक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब फँसे अविद्या फाँसी में ॥२॥
 कोइ हाट मस्त कोइ बाट मस्त, कोइ वन परवत उजियारा में ॥
 कोइ जात मस्त कोइ पांति मस्त, कोइ तात भ्रात सुत दारा में ॥
 कोइ धरम मस्त कोइ करम मस्त, कोइ मजद्व ठाकुर द्वारा में ॥
 यक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बहे अविद्या धारा में ॥३॥
 कोइ पाठ मस्त कोइ ठाठ मस्त, कोइ भैरों में कोइ काली में ॥
 कोइ ग्रन्थ मस्त कोइ पन्थ मस्त, कोइ खेत पीतरंग लाली में ॥
 कोइ काव्य मस्त कोइ ख्वाब मस्त, कोइ पूरण में कोइ खाली में ॥
 यक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब फँसे अविद्या जाली में ॥४॥
 कोइ राज मस्त गज बाज मस्त, कोइ छपरे में कोइ पूले में ॥

कोइ युद्ध मस्त कोइ कुद्ध मस्त, कोइ रुद्ध गुठार बसूले में ॥
 कोइ प्रेम मस्त कोइ नेम मस्त, कोइ छींक में कोइ मूले में ॥
 एक सुद मस्ती बिन भीर मस्त सब पड़े अविद्या बूले में ॥ ५ ॥
 कोइ छाकि मस्त कोइ खाक मस्त, कोइ मछ मछ में कोइ खास में ॥
 कोइ योग मस्त कोइ भोग मस्त, कोइ स्थिर में कोइ चपल में ॥
 कोइ अग्नि मस्त कोइ सिद्धि मस्त, कोइ लेन देन की कलकल में ॥
 एक सुद मस्ती बिन, और मस्त सब पँति अविद्या दहदह में ॥ ६ ॥
 कोइ रवन मस्त कोइ वदन मस्त, कोइ पशु पक्षी के सावक में ॥
 कोइ नैन मस्त कोइ बेन मस्त कोइ कङ्कड़ी में कोइ बाबुल में ॥
 कोइ सैन मस्त कोइ बेन मस्त, कोइ नदया में कोइ बाबुल में ॥
 एक सुद मस्ती बिन और मस्त सब पड़े अविद्या पावक में ॥ ७ ॥
 कोइ इष्ट मस्त कोइ भ्रष्ट मस्त कोइ नतिनी में कोइ गढे में ॥
 कोइ नाम मस्त कोइ चाम मस्त, कोइ ईंटे में कोइ लप्ते में ॥
 कोइ इज्जत मस्त कोइ बिज्जत मस्त, कोइ अहार में कोइ पाली में ॥
 एक सुद मस्ती बिन और मस्त सब कटे अविद्या कांटी में ॥ ८ ॥
 कोइ जीव मस्त कोइ सीव मस्त, कोइ पुस्तक में कोइ पान्थ में ॥
 कोइ मूळ मस्त कोइ तूळ मस्त, कोइ छाका में कोइ बहने में ॥
 कोइ लोक मस्त परलोक मस्त, कोइ ताने में कोइ बाने में ॥
 एक सुद मस्ती बिन, और मस्त सब कैव अविद्या लहने में ॥ ९ ॥
 कोइ ऊर्ध्व मस्त कोइ अध्व मस्त कोइ बाहर में कोइ अन्तर में ॥
 कोइ देश मस्त परदेश मस्त कोइ औपध में कोइ अन्तर में ॥

कोइ धाम मस्त कोइ वाम मस्त, कोइ नाटक चेटक तन्तर में ॥
 यक खुद मस्ती विन, और मस्त सब भ्रमे अविद्या जन्तर मे ॥१०॥
 कोइ पुष्ट मस्त कोइ तुष्ट मस्त, कोइ दीरघ में कोइ छोटे में ॥
 कोइ गुफा मस्त कोइ सभा मस्त, कोइ तूवे में कोइ लोटे में ॥
 कोइ ज्ञान मस्त कोइ ध्यान मस्त, कोइ असली मे कोइ खोटे मे ॥
 यक खुद मस्ती विन और मस्त, सब घुटें अविद्या सोटे में ॥११॥
 कोइ मजब मस्त कोइ गजब मस्त, कोइ कौड़ी में कोइ पैसे में ॥
 कोइ एक मस्त कोइ दोय मस्त, कोइ गैया मे कोइ भैंसे मे ॥
 कोइ मण्डल मस्त कोइ पण्डल मस्त, कोइ चले मे कोइ चेली में ॥
 यक खुद मस्ती विन और मस्त, सब चले अविद्या गैली में ॥१२॥
 कोइ टूक मस्त कोइ भूख मस्त, कोइ नगे में कोइ चगे में ॥
 कोइ भवन मस्त कोइ गवन मस्त, कोइ मौन मस्त कोइ दगे मे ॥
 कोइ नदी मस्त कोइ वदी मस्त, कोइ तोरथ में कोइ चेतन में ॥
 यक खुद मस्ती विन और मस्त, सब जमे अविद्या खेतन मे ॥१३॥
 कोइ टिकट मस्त कोइ विकट मस्त, कोइ घटो में कोइ सिंगल में ॥
 कोइ तार मस्त पलंगार मस्त, कोइ कसरत कुशती दंगल में ॥
 कोइ वूट मस्त कोइ कोट मस्त, कोइ टोपी में कोइ कुर्ते में ॥
 यक खुद मस्ती विन और मस्त सब, कुटे अविद्या जूते में ॥१४॥
 कोइ राग मस्त कोइ बाग मस्त, कोइ ढोलक झांझ सितारे में ॥
 कोइ शेल मस्त कोइ मढ़ल मस्त, कोइ करते शयन चौवारे में ॥
 कोइ ताल मस्त कोइ ख्याल मस्त, कोइ सारंगी धोतारे में ॥

एक सुद मस्ती बिन और मस्त सब, घसत अभिधा गारे में ॥१५॥
 कोइ रूढ़ मस्त कोइ संब मस्त, कोइ सन्यासी पन्थाई में ॥
 कोइ कुंम मस्त कोइ जंग मस्त, कोइ पटे मलेहेटी श्याही में ॥
 कोइ हिन्दु मस्त कोइ मुसल मस्त, कोइ काजी पंडित मुस्ल में ॥
 एक सुद मस्ती बिन और मस्तमव, कैसे अभिधा गस्त में ॥१६॥
 ये छोड़िक मस्त कहाँ छाग बरनों, है माया के वंगल में ॥
 करै कौन इनकी गिनती, सब जकड़े है दह संकल में ॥
 एक दिन में छष्ट पुष्ट एक, दिन में स्थित छाग अमंगल में ॥
 एक सुद मस्ती बिन और मस्त सब, भूलि रहे अभिधा जंगल में ॥१७॥

बोह—

बस्तु अन्यात्म में फँसे, त्यागा आत्म रूप ।
 दुनिया में मटकल फिरे, ते मूढन के रूप ॥
 आत्म बस्तु त्यागि के, करें जगत् की भास ।
 मग तुझ्या के मीर से, दूर न होवे प्यास ॥

२७२ छण्य छन्द

सो मर जाये सत अंत बिन जगत् कीगा, करी अभिधा नास
 आप परिपूरण बीना ॥१॥ रखो न भेषको मूख छल अज्ञान हिरान्त,
 अहं अमल अपार रूप जिन मिथ्य भासा ॥२॥ शक्य रहान कोय
 मोह व्यापै नहि गाया ना कोई तात न भात नहीं कोइ समी
 जाया ॥३॥

सदा अखंडित आत्मा, चेतन पूरण शुद्ध ।

गुप्त गली मे बैठ कर, कोइ लखे संत पर बुद्ध ॥ ४ ॥

२७३ छप्पय छन्द

जग तजे न माया मोह, नाम'अतीत कहावे । घर में लेहि
कुसीद भीख पुनि माँगन जावे ॥१॥ कहें एकांत वनवास संग बहु
द्वंद तचावें, सोवे निरंतर रात दिन, कहे हम ध्यान लगावे ॥२॥
सो धन मध मलीन मुख, भूप सेज कर पौल पर ॥ वन लिपस्या
व्याकुल महा, सरमा पति समाहत पर ॥३॥ हर का पंथ सो दूर
पंथ वह आप चलावें, रही फकीरी दूरमांगिकर पेट अधावें ॥४॥ रैन
करें रति भोग दिने पुनि भस्म रमावै ॥ आप करें सब पाप और
को धर्म सुनावें ॥५॥

इस भांति अतीत जो मैं लखे नख शिष तेँ अभिमान अति ।

निशि वासर दमड़े चहे कवहुँ न होवें राम रति ॥ ६ ॥

दोहा—

चाम चिरड़ सष जगत है, चक चूंधर पढ़ी पुरान ।
षट शास्त्री पागल भये, वेदांती को उल्लू जान ॥
ये चारिहु अन्वे भये, बिना स्वरूप के ज्ञान ॥
गुप्त रूप में घट लखो, नित्य अनित्य को छान ॥

२७४ मराठी छन्द

जब तू भूला अपने आपको नव से पाप लगा भारो, जन्म

मरन का अन्त ॥ आया, बहुत बर सिर पर कबारी ॥ कमी भया
 तू पुरुष नपुंसक, कमी भया हूँ बस धारी ॥ बड़ बड़े योधा रख में
 आते, मुझ किया है अति भारी ॥ कमी भया तू रामा राना, कमी
 भया आम्नाकारी ॥ कमी तो दर दर फिरै माँगता, हूँ सन्यासी
 भर प्रसन्नकारी ॥ कमी तू मन्ना कमी तू विष्णु, कमी बना है त्रिपु-
 रारी ॥ बव पुरीका अभिपति होकर, भोग भोग बहुत मारो ॥ तब
 छग अपना आप न जाना, तब छग बिपति सखी मारी ॥ अब तो कहीं
 समझले प्यारे, मार अबिछा मंजारी ॥ खाकी मनझे पकड़ि पकड़ो,
 बड़ा कोजे पाँचो नारी ॥ तब मसीका अर्थ बिचारो, छोड़ि आगत का
 सब धारी ॥ गुरु वेद का आश्रय समझो, भया करिक अति भारी ॥
 तब मसीका अर्थ बतावें ऐसे गुरु पर बलिदारी ॥ बाध्य अर्थ का
 त्याग करा, भर छद्म अर्थ की कर धारी ॥ गुप्त रूप घट माँहि
 बिचारो, बात कही तो सों सारी ॥

२७५ मराठी छन्द

जो तू सखा राम सनेही फेर आगत स नेह कहा ॥ जो तुजने
 भरवार राजा सब, फेर तुजारे में काम कहा ॥१॥ दुख रूप जान
 कर कुटुम्ब राजा फिर, सेबक सती में आराम कहा ॥ जाति बरख सब
 छोड़ि दिया, तब फेर मजब की वृकान कहा ॥ ॥ सो है मूँय
 रामसनेही जो इन वार्ता में अटझाया ॥ राम तुजारा में क्या सुनावे
 हाथ जिये बाखी गुठका ॥२॥ औरन को छपदेरा बताने आप
 फिर जगमें मटका ॥ ज्ञान ध्यान की राह न पाई, कनक कामिनी

में अटका ॥४॥ गुप्त मते की खबर नहीं फिर, क्या फेरे कंठी
माला ॥ चेला चेली फिरे मूँडता रामसनेही का साला ॥४॥

२७६ मराठी छन्द

पहलवान जग के बहु जीते, फते किये कुल ही सारे ॥ मद
हंकार मान मे धस गया, अन्दर लूट रहे सारे ॥ ये नित्य झपट रहे
हैं तो पर, चश्म खोल देखो प्यारे ॥ क्या मस्त हुवा तू फिरे जगत
में, तेरे अन्दर पहलवान भारे ॥ यक पहलवान मन चालीसा है,
जिसके ये चेले सारे, दस शागिर्द संग में रहते, पेंच करे
न्यारे न्यारे ॥ जो कोई इन से कुश्ती जीते, पहलवान होवे पूरा ॥
कायर को ये पकड़ि पछारे, कोई जीतत है शूरा ॥ जिन गुप्तानन्द
को पाय लिया, उन कुश्ती जीतो दंगल में ॥ हर्ष शोक सब मन के
नाशे, अवध जात है मंगल मे ॥

२७७ त्रोटक छन्द

आत्म नितही परकासत है, तत्व वेत्तनकों यों भासत है ॥
जाग्रत में सबको जानत है, स्वप्नेके माहिं पिछानत है ॥ १ ॥ सुषुपति
में सबका भोग करे, तुरिये मे साक्षी रूप धरे ॥ यह आत्म
अनुगत एक रहे, सब देहन का व्यतिरेक रहे ॥ २ ॥ विश्व नहिं
तेजस प्राज्ञ सभी, तुरिया तो कैसे होय जभी ॥ ऐसा निज आत्म
रूप तुही ॥ अस्ति भाति प्रिय रूप सही ॥ ३ ॥ सो व्यापक ब्रह्म
अखण्ड सदा, तिसको नर जाने मूढ जुदा ॥ सत चेतन आनन्द
शुद्ध तुही, धोखे महीं दुनिया जात वही ॥४॥

२७८ त्रोटक छन्द

सतसंगति नौका बैठत मा, सतगुरु केवल्या आंखत न्य ॥

कैसे उतरे भव पार जना, विन रात छग धन धाम मन्य ॥ १ ॥

तरमे का सकळ समाज बना, कृपा कृपत है मूढ जना ॥ सतगुरु

के छन्दा लागत न्य य मोह नींद स जागतमा ॥२॥ नित चौम-

हार जगावत है, फिर आलस कर सोजावत है ॥ जब चोर निशा

में छूटत है, जाग तब छातो कूडत है ॥ ३ ॥ जब चरम छुजे है

अन्दर की, सब वस्तु भापी मन्दिर की ॥ जब गुप्तरूप को पाया

है, नहिं काळ कर्म आई माया है ॥३॥

२७९ त्रोटक छन्द

जहां राम रहीम करीम नहीं । अस्मा ईश्वर की सीम नहीं ॥

जहां रंग रूप का मेह नहीं । कोई स्थिरता अरु मन्द नहीं ॥ १ ॥

जहां अगज स्थायी कछम नहीं । छिखना फड़ना कोई इज्जत नहीं ।

जहां बेद कटेव हुणन नहीं । काइ बेबळ बेब निसान नहीं ॥ २ ॥

जहां चन्दन चारा मानु नहीं । कोई साधन साध्य अरु ज्ञान नहीं ॥

अष्टौंग न योग समाधी है । कोई साक्षी नाहिं अनाधी है ॥ ३ ॥

बेतन बमकारा बमकत है । जहां काम ध्यान सब कसियत है ॥ सो

इन गळियन में आबेग्य । सो गुप्तरूप को पाबेग्य ॥४॥

बोला—

जो वीखे सो है नहीं, नहिं वीखे सो जान ।

मृत्ति लक्षणा कीजिये, अरु अमुभव परमान ।

२८० वैत (वार)

आदित्यवार निवार सब, संभार अपने आप को ॥ और
भरम सब छोड़िकर, नर जगो अस्मिजाप को ॥१॥ सोमवार अव
धार समता, जार दूजा भाववे ॥ मनुष्य जन्म की मौज पाई,
फेरन ऐसा दाववे ॥ २ ॥ मंगलवार निहार ले छवि चहुँ दिशि
आनन्द भयो ॥ सत चित्त आनन्द एक लखि, सब ताप त्रय मन
के गये ॥३॥ बुद्धवार विचार ले, अपार वार सरूप वे ॥ पारा
वारकी गम्य नाहीं, नहिं जहं छाया धूपवे ४ ॥ बृहस्पतिवार
उच्चारता गुरु, गम्य लखि वेहद गये ॥ हृदका दरजा छोड़ि कर,
तुह देख आनन्द नित नये ॥ ५ ॥ शुक्रवार पुकारि कहता, पश्चिम
को मत जाइवे ॥ पश्चिम दिशा को झूल है, नर आवे पैर फोडाय
वे ॥ ६ ॥ शनिचरवार जोहार गुरु को, फरत हजारन वार वे ॥
परुडि भुजा जिन काढिया, जन वहे जात मझधार वे ॥७॥ सात
वार विचार ले, नर सार सब तोसों कहा ॥ तत्त्वं पद को शोधिले,
फिर गुप्त असिपद तुहि भया ॥ ८ ॥

दोहा—

वार, वैत के अर्थ का, मन में करै विचार ॥
जीवन मुक्ति लहे वही, जन्म न दूजी वार ॥
साक्षी पूरन एक है, डोगर डहर दयाल ॥
अर्धार्ध अरु दसों दिशि, ना कहुं जोरा काल ॥
सो आत्म कूटस्थ है, नहीं ब्रह्म से भेद ॥

भेद पाप को दूर कर, लड़ा पुकारे बेद ॥
 भेद उपाधी कृत्त है, सो तू मिथ्या जान ॥
 तू मृमा सुख रूप है, यही ब्रह्म का ज्ञान ॥
 और ज्ञान सब ज्ञानही, ब्रह्मज्ञान सोइ ज्ञान ॥
 उसे गोछा ताप का, करता जाय मैदान ॥

२८१ वैत

बड़े जानि आत्म सार वे, जो जाने इत्थन सुनन में सखि
 को जान अस्सार वे ॥१॥ नौखाखिये हैं काळ ने चौबीस पर पकी
 मारवे ॥ ओ ब्रह्मवर्ती राखये, सब ही की लड़ि गईं जारवे ॥२॥
 अनगित्त विष्णू चतुरमुख वे, अनगित्त रांझ गये ॥ इन्से
 जायी और भी सब काळ ने बटनी किये ॥३॥ जामो जो बागी
 रह, एक दिन सब को खायव ॥ बारां परा सुमेरु चारु, सब ही
 मत्त होय जाहि वे ॥४॥ यह समझ जाय विचारले इस वेद की
 क्या भास वे ॥ पँसि कर अविद्या जाळ में, झूठ करे परछाप वे ॥५॥
 वेद सतबाधी कहे तिसकी मो मान जाहि व ॥ मन झूठा नाम
 भव रूप है, क्यों छल्लता तिस माहि वे ॥६॥ जिमि नाम नामी
 भासते है, स्वप्न के मंझार व ॥ पूज्य पूजक और पूजा दृष्ट के
 आधार वे ॥७॥ कुछ जाप जेतम गुप्त परपट, करके ब्रह्म समाळ वे ॥
 सो समझ तेरा रूप है, सब काळू का काळ व ॥८॥

२८२ सवेया छन्द

मिय से नाहि मिथी छद्मकी, तब गुहो के लोड सों लड़ि रहो

है ॥ जब साज सज्या तब खेल तज्या, वह वाप के ताल मे मेलि गई है ॥ जैसे स्वप्ने मे देव बनाय लिया, निस देवकी सेन में आयु गई है ॥ जागि उठावत देखि रहा, तहाँ देवरु दास की गंध नहीं है ॥

सोरठा—

गुप्त गली के माहिं, ना कोई देव न दास है ॥
दीजो भर्म बहाय, एक अद्वितीय आप है ॥

२८३ वैत

बदे जान आत्म रूप वे, इस नर के तन को पाय कर क्यो पड़त है भव कूप वे ॥ भव तरन काया घाट है, सतसग नौका बैठ वे ॥ मिलि कर गुरु मल्लाह से, इस भवके सरुट काटिबे ॥१॥ जो काज करना कालि है, कर लीजिये तिसे आजवे ॥ नहिं खबर क्षण एरु की, यह विगड़ी जावे साजवे ॥२॥ इस धोखे में बहुत गये हैं, आनि पकड़े कालवे ॥ माटी मिलाये भूप भारे लुटगये धन माल वे ॥३॥ भक्ती करम निष्काम के अव, साज को तुह साज वे ॥ जिस करके पावे ज्ञान को, इस जगत से मत लाजि वे ॥ ४ ॥ सब ही अविद्या जाल की, यह ईश ने भेषज रची ॥ 'अह-ब्रह्म' मैं आप हू, यह बात जिन के उर जची ॥५॥ जनम जिसका सफल है, पाया है अपना आप वे ॥ शांत होके विचरते, छुटि गये हैं तीनों ताप वे ॥६॥ शका न माने लोक की, कछु समझते नहि वेद वे ॥ गुरु वेद या भय मानते हैं, जिनके कुञ्ज भेद

ये ॥७॥ यह गुप्त गुप्तानन्द है, जिनको नहीं दुख है वे ॥ यह
आप दिव्यानन्द है, नहीं पड़े धम क फंद वे ॥७॥

बोधा—

साधुन ज्ञान लगापकर, माया मल को धोय ॥
शील गिता फटकारि से, फेर न मैला होय ॥

२=४ वैत तिथी

पूतम पूरण आत्मा है, अस्ति भाति प्रिय सदा ॥ सगुण
आनन्द एक है, सब से मिठा सब से दुहा ॥१॥ एकम् एक
निहार से, नर कहा बेखे दूर वे ॥ इसके जलधिन्व ज्यों सदा, सो
समस्त तेरा मूर वे ॥२॥ दूज दुतिया दूरकर, तू सदा आपदि
आप वे ॥ जन्मा न मूआ है कमी कोई नहीं माई बाप वे ॥३॥
तीज तीनों से जुहा, दुक खोल करमे जाग वे ॥ जाम्ब स्वप्न
मुपोपति, नहीं बिस्व तेजस प्राह वे ॥४॥ चौथा चौथा पद है
दुरिया, सब फूजन का फूज वे ॥ तुह सर्व में अनुस्यूत है, नहीं
करख शुद्ध स्वयं ॥५॥ पंचमी न पंचोत्सव तू नर, सर्व का
परकाश व ॥ तू आप जेतन है सही, फिर करै किसकी
आख व ॥६॥ छट ज्ञान देखे दूध पानी, हंस होकर आप वे ॥
तू आप माखिक मुदमुदा फिर करै किसका आप व ॥७॥ छठम
मुत्प मत्प तेरा दुःख का नहीं लग वे ॥ तू कहा मूला भरम में,
दुक दखना अपना वश व ॥ ८ ॥ आठम आठों पुरी खोजो,
आपन आप सैमाख व ॥ नूत भाग्यवत् बतमान, तूह सब काखन

का काल वे ॥९॥ नवमी नव द्वारन पुग्ग्या यह, देही आतम
 आप वे ॥ करता नहीं करावता कछु, नहीं पुन्य न पाप वे ॥ १०॥
 दसमी दस का खोज करले, देख आप संभाल वे ॥ यह जड़ हवा
 नहीं रूप तेरा, तुंह लालन का लाल वे ॥११॥ एकादशी का वर्त
 आया, कीजे ताहीं संभाल वे ॥ दस इन्द्रो मन रोकना, सब छाडि
 जग जंजाल वे ॥१२॥ द्वादशी दसों दिशि आतमा है, व्यापक
 ज्यों नभ रूप वे ॥ दूजा हुया नहीं होयगा, किसकी दिये तहँ
 रूप वे ॥ १३ ॥ त्रयोदशी जहँ त्याग नाहों, ग्रहण भी कछु
 नाहिं वे ॥ कर्ता क्रिया कर्म नाहों, नहीं न्यारा नहिं माहिं वे ॥१४॥
 चौदश चतुर्दशमुवन नाहों, नहीं तीनों लोक वे ॥ राग द्वेश की
 गन्ध नाहीं, नहीं हर्ष न शोक वे ॥१५॥ पंचदशी पावन आत्मा
 जहं नहिं प्रकाशत चन्द वे ॥ बन्ध मोक्ष का भर्भ तज, तुह आप
 गुप्तानन्द वे ॥ १६ ॥

दोहा—

निथी बैत के अर्थ का, चित्त दे करो विचार ।
 जो याको धारन करै, पहुँचे भव के पार ॥

२८५ बैत (नैष्ठिक)

जिस कारन फिरा वन परवत मझार ॥ और देखे है हमको
 हजारों वजार ॥ पाया नहीं हमें उसका दिदार ॥ इस जग में
 हुया हूँ मैं अतिशय खुवार ॥१॥ मिले मुरशह हमें जय कीना
 । विचार ॥ इस तन में लखाया हमें वोही यार ॥ उस दिलवर को

देखो है दिख में बहार ॥ इकठ्ठे सूर चम्पा पहाँ छासों हजार ॥२॥
 नहिं थोड़ मोड़ नहिं इकठ्ठा न मार ॥ नहीं बुर मरे कहु नहीं
 बार बार ॥ समू गुह छलाया है सबका जो सार ॥ भापे में
 दिखाया है अपना दिवार ॥३॥ नहीं बार मोमें नहीं कहु पार ॥
 भितर भी बाहर मरा एक मार ॥ घर में न देखे यह जाले
 बहार ॥ बन्तु गुप्त इस काया मझार ॥ ४ ॥

२८६ वैत

पाया है हमको अमोड़क जो जाल ॥ मिले समूगुह जो पूरे
 हमको दखाल ॥ काटा है तिनसे सब माया का जाल ॥ कीनी
 मेंहर किया हमको निहाल ॥१॥ मूँटा जम्पा यह माया का जाल ॥
 जटा जहाँ जमा थे स्वर्ग अह पताल ॥ तीनों बल्लभ का जो जाले हैं
 हाड ॥ जो जानन में जाने सो मूँठा है क्याड ॥२॥ दान अह
 दुनियाँ खजाना और माड ॥ सब रहजाय पहाँ हीं सब पड़ेग
 काड ॥ देखी क्योख जो होबेगा हाड ॥ कोई बल्ल ना बही ठेरी
 या नाड ॥३॥ नहिं रिखवत को लेके यह करता है टाड ॥ करता
 बल्लभ पर यह सब की परताड ॥ बिनेक अह वैराग की कीमिये
 नाड ॥ गुप्त ज्ञान गोपी से भारो न काड ॥ ४ ॥

२८७ वैत

इस गरुड को रोझे यह करता सैवान ॥ निह छठके करता
 बिपयों का जो पान ॥ इस किया छुप गुहा और जो बेईमान ॥

कुछ देखो समझ के कर अपनी पिछान ॥१॥ वन्द्य नहीं अजब
 तेरी जो गान ॥ तुहीं खुद खुदा है क्यों होता हैरान ॥ टुक समझ
 के रमज को करदे मुकाम ॥ जिस करके मिलेगा अब तुमको
 आराम ॥२॥ और कीजे नहीं कोई दूजा जो काम ॥ खुद अहं
 खुद अहं कहो आठोहि याम ॥ सब पानी में गेरो कितावो कुरान ॥
 कुछ इनते न होता है दिल में आराम ॥३॥ यक सच्चा अलिफ
 आप मूंठा जहान ॥ सब छोड़ो न यारो मजब की दुकान ॥
 तुम्हें कहता गुप्त यह नुसखा पिछान ॥ करले दवाई होय रोगों
 की हान ॥ ४ ॥

२८८ वैत

जैसे तिलो मे तेल है गुलो में सुगंध ॥ त्यों काया में आतम
 सदा है निरबंध ॥ जैसे जल मे दरियाव और कल्पित है सिंध ॥
 तैसे काया अरु आतम का जानो सम्बन्ध ॥१॥ जैसे गुणा में होय
 पन्नग का भान ॥ तैसे आतम में करता कर्म ऐसे जान ॥ जैसे
 पुंवे के खींचे से छूटे है तार ॥ तैसेहि जानों सब जग का
 विस्तार ॥२॥ वह तो परिणामी यह विवर्त पिछान ॥ सुवर्ण और
 भूषण का एकहि मुकाम ॥ जैसे मृदू मे मिथ्या घटादी असार ॥
 मन्दिर औ मसजिद सब झूठे वजार ॥३॥ जैसे गगन में नीले
 का व्दै भान ॥ तैसे आतम में तू काया पिछान ॥ जैसे लोहे में
 मिथ्या सभी हथियार ॥ गुप्त आतम मे ऐसेहि जानों संसार ॥४॥

दस्तो है दिङ्ग में बहार ॥ झड़के सूर चन्दा वहाँ असों हजार ॥१॥
 नहीं तोछ मोछ नहीं हलका न मार ॥ नहीं दूर नरे कसु नहीं
 बार पार ॥ सन् गुढ छजाया है सवका ओ सार ॥ आपै में
 दिखाया है अपना बिहार ॥२॥ नहीं बार मोमें नहीं कसू पार ॥
 भीतर औ बाहर भर एक सार ॥ पर म न देखे यह ज्ञाने
 बहार ॥ वस्तु गुप्त इस काया मंहार ॥ ॥ ॥

२८६ धैत

पाया है हमको अमोक्षक जो खल ॥ मिले सन् गुढ जो पूरे
 हमको दलख ॥ काटा है तिनको सब माया का जाल ॥ कीनी
 मेंहर किया हमको निहाल ॥१॥ मूँठा छम्या यह माया का जाल ॥
 जया जहाँ लग ये स्वर्ग भर पताल ॥ तीनों बखत का जो माने हैं
 हाड ॥ जो जानन में आपे सो मूँठा है बयाड ॥२॥ दोन अब
 दुनियाँ अजाना और माल ॥ सब रदजाय यहाँ ही जब पड़ेगा
 काल ॥ देखे कवीला जो होवेगा हाल ॥ कोई बल ना बहाँ वेरी
 का माल ॥३॥ नहीं रिशवत को लेके वह करता है दल ॥ करता
 बखत पर वह सब की परताल ॥ बिबेक भर वैराग की कीमिने
 माल ॥ गुप्त ज्ञान गोली से मारो न काल ॥ ४ ॥

२८७ धैत

इस मयस की रोको यह करता सैदान ॥ मित चठके करता
 बिपयो का जो पान ॥ इस किया छुप गुहा और जो बेहमान ॥

के शरने आवे होय अविद्या छारा ॥२॥ सतगुरु जाके वल्ली
लगावे पार करे भव धारा ॥३॥ गुप्त मते की बात जनावे देवे
मूल सहारा ॥ ४ ॥

२६२ शब्द

जगत् मे सोई नर जानो सूर। अह्वरक्ष शमशेर से जिनने काटि दिया
दल पूरा ॥टेक॥ महावली अज्ञान राव का, दल साजा है पूरा ॥
सेनापति कामादिक भट हैं, बाजे जिनके तूरा ॥१॥ दुसरा दल है
ज्ञान वली को, सो योधा रणधीरा ॥ सेनापति शील है जाके, सो
वीरन का धीरा ॥२॥ दोउ दल आन जुड़े हैं सन्मुख, होरही घूरम
धूरा ॥ चली तेग तलवार अरु वरछी, शब्द हुया है पूरा ॥३॥
कायर होय सो भगे उलटि के, पग रोपे सो मूरा ॥ आगे ही को
पैर धरत हैं, मार करे चक चूरा ॥४॥ कायर का मुख पीला पड़
गया, मन में धरे न धीरा ॥ ॥ सूर। अडिग लड़े रण माहीं, जा
मुख वरसे नूरा ॥ ५॥ दोउ राजन का मन है मंत्री, काज करत है
पूरा ॥ ताके दोय रूप तुम जानों, यक खाकी यक नूरा ॥६॥ खाकी
को जिन पकडि पछारा, वश कोना है नूरा ॥ पाँच पचीसों अफ-
सर भारे, जव बजे ज्ञान का तूरा ॥७॥ गुप्त खजाना मिला मूल-
से, जव सतगुरु मिलिया पूरा ॥ ब्रह्मराज मे अदल जमाया, जोत
लिया तम कूरा ॥८॥

२६३ शब्द

जगत् में सोई नर जानो सन्यासी ॥ वर्ण आश्रम मजब पन्थ

२८६ वेत

जो समझे हमारे गिगर की जो बात ॥ इस दुनिया में गेह
 सो कबहुँ न खात । तुही मज्ज ब्यापक तुही सुख सुखा ॥ यही
 पुख भारो जो माने सुखा ॥१॥ वृत्ते स भय होकर बेसी विचार ॥
 यही करते हैं जहाँ भीर पातो पुकार ॥ इस मिथ्या पर दावान कीजरे
 पार ॥ सब मूठे सीवागर और मूठे बाजार ॥२॥ यह बात
 चेतन है सब का आधार ॥ वीर्य सुन हैं सब मूठे बाजार ॥ वही
 आप ब्यापक है पूरख जो मज्ज ॥ जो सुनिय भीर कहिय सो
 मूत्र है भर्त ॥३॥ सत गुरु स बिसको यह पाया है भर्त ॥
 विसको न होय है जग में क्षरम ॥ गुण रूप का पाया है विसको
 आनन्द ॥ सो सदा सुखी क्षांत-जैसे पूनम का चन्द ॥४॥

१२६० शब्द

“मन दू क्यों कूबे अमृतपारा, ले संतसंग सहारा ॥ टेक ॥”
 “तन मज्ज बारीधि के बेरे, ता बहि होऊ पारा ॥१॥ कठिन समझ
 “सुखम सब पायो, फिर क्यों बहै गंवारा ॥ २ ॥” या नर जन को
 सुर पावत है, सो तैं जियो सुवारा ॥३॥ या तन माहि गुण इव
 है, मूछ फूट फूट बारा ॥ ४ ॥

१२६१ शब्द

मन तुम हरि मज्ज छतरो पारा, और न कहीं गुंवारा ॥ टेक ॥
 मज्जसंगरे में संतसंग तैया सतगुरु जगन हारा ॥१॥ जब सतगुरु

नापैद काल मारत है घेरि घेरि ॥ समझे ना सैन तोको कहे
 कौन वेर वेर जी । तत्वमसी वाक्य याको कीजिये विचार । वाच्य
 अरु लक्ष याके दोनो लीजे निरधार ॥ लक्ष निज रूप लखि वाच्य
 ही को दीजे डार । फिर नहीं पड़ते भव कूप ॥३॥ सुनी यह बात
 जाके आय गयो एतवार । जाने पायो गुप्त ज्ञान सोई नर हुवे
 पार ॥ होती ना शरम कछु, लागे नाहों यामें वार जी ॥ आत्मा
 अद्वैत लखि दूरी हुवा द्वैत ज्ञान' । जानि लई रज्जू, तव होत नासर्प
 भान । देह में अध्यास तैसा आत्मा में अभिमान । यह अवधि
 ज्ञान मरूप ॥४॥

२६५ शब्द (चाल-डगरिया)

व्यापक ब्रह्म अचल अविनाशी, पूरण शुद्ध अनाम हो ॥टेक॥
 जग इच्छित इच्छा जग रचियो, तन धरि धारत नाम हो ॥ ईश्वर
 जीवसीव सोइ बनिआ, संग माया करे काम हो ॥ १ ॥ यक
 बाधत यक छोडत जग में, यक बंधे धन धाम हो ॥ यक त्यागी
 वनि वन वन डोलत, यक उच्छित सुत वाम हो ॥ २ ॥ यक
 भक्ती कर संग संतन के देखत आत्म राम हो ॥ विषयासक्त
 विषयसग वैधिया पेखत पामर चाम हो ॥ ३ ॥ सृष्टी प्रगट यह
 नष्ट होजावे, आखिर गुप्त मुकाम हो ॥ ध्रुव सब रूप सरूप उसी
 का, जा विन सवहि अकाम हो ॥ ४ ॥

२६६ शब्द

क्यों फिरता भटका, अब तू छोड जगत का खटका ॥टेक॥

की काटि वई जिन फांसी ।।टेका। कबच काच एक कर जाना,
 प्रह्लाद त्याग बुधि नासी ॥ मन्दिर माल नहीं कछु जिनके, ना
 ओइ वास भर बासी ॥१॥ बिधि निषेध नहीं कछु जिनके, लोक
 बासना फांकी ॥ स्वयं इच्छा विचरत जग माहीं, क्या मगहर क्या
 काही ॥२॥ संपद का अब अर्थ बिचारा, तब बुद्धि परकासी ॥
 काम क्रोध भर आशा तुण्या, कारण सहित विनासी ॥३॥ न्यास
 पद का अर्थ यही है, हुये मूल के बासी ॥ गुप्त प्रकाश मयो घट
 अन्दर, हुये मूल अविनासी ॥४॥

२६४ छन्द सागीत

अभी पड़ी वसो निज आत्म अक्षर अनूप । पच कोप भर
 तीन वेद में व्यापक ब्रह्म स्वरूप ।।टेका। तुह तो मर्म माहि मूझ,
 कछु कीजिये संमाल । धन घर माहीं बसि रहो, नहीं कछु लकी
 माल ॥ बिना लखर जैसे बँ रहो कंगाल जी ॥ अब कीजिये उपाय
 दोसो कहत हूँ बाल कया घर माहि तेरा गढ़ि रहो धन माल ॥ गुरु
 भर वेद कीजे बुद्धि हुवाळ, फिर बँ मूगन का मूष ॥ पुकारि कह
 वेद मामें नहि मूठा बात ॥ धन है असूट सो तो सदा रहे तेरी
 माथ ॥ छूटै माहीं बोधाड़ी सावा पड़े दिन रात जी ॥ मूँठ धन
 काज मूँड़ समान उपाय करे । सच्चा धन लोअत नहि रय माहीं
 आय मरे । औरत कठिन काम अविशय अनक करे ॥ मदे शीत
 भर धूप ॥२॥ सम्य जो मुजान दोसों कहत है डेरि डेरि, पैरा सो

२६८ (नवीन) होली

करलो मजन सिंगार अव, होली का दिन तो आगया ॥ टेक ॥
 उस दिन से ये होली रचा, जिस दिन जनम को पागया ॥ रंग
 देखकर इकरार भूल्या, जग में गोता खागया ॥ १ ॥ इकरार
 अपना अदा कर, धोखे मे धोखा खागया ॥ गफलत मे कैसे सोवता,
 बाजे को काल बजागया ॥ २ ॥ बय जात बाजे झांझ डफ, दम २
 पै मुरली सुना गया ॥ जागो भरम की नींद से, वोह राग मारु
 गा गया ॥ ३ ॥ होली उसी की सफल है, जो आतम तीर्थ न्हा
 गया ॥ गुप्त गोता लाय के, अज्ञान मैल बहा गया ॥ ४ ॥

दोहा—

होली सरि के नाम से, जलती होवे शान्त ।
 जैसे जन प्रह्लाद को, लगी न तत्ती आंच ॥
 हरदम होली जलरही, समझत है कोई धीर ।
 कारज अपना कीजिये, छानो नीर अरु क्षीर ॥

२६९ धूलेटी

मौति होली फूंकि काया, धूल धूलेहटी मची ॥ टेक ॥ अव
 धाम वाम तजि कर चला, सब छोड़ि कर बच्चा बची ॥ हस्थी
 घोड़ा पालको, दोलत रही दुख से सची ॥ १ ॥ मत्था हिलावे
 सैन लावे, नयन ले आंसू खिंची ॥ अव तो रहना ना वनै, यह बात
 अंतर में जंची ॥ २ ॥ खरचा न खाया पुन्न लाया, रोवता लेले

या जगःमार्गों फिरे भरमसा, ओहि कामका पटका ॥ सिरा से ॥
 बोझा क्यों नहीं धारे, फेरें मरम-का मटका ॥ १ ॥ नाना स्वांग ।
 धरेतें जग में, ठैस छबका मटका ॥ कनक-कामिनी को नित पावे, ७
 पंखे विषय रस गटका ॥ २ ॥ सतसंगि की साराम जानी, फिरता
 सटका सबका ॥ जब सतगुरु के शरमे आवे, पावे। मरु ज्ञान का-
 सटका ॥ ३ ॥ बाहर से दुक मीठर होकर, सोज करे इस मठ का ॥
 गुप्त मूल की अजब मूरती, वरदान कर मोरमुख का ॥ ४ ॥ ।

२६७ शब्द

मन वृक्ष के सागर बसरे ॥ कहि और न ऐसा बहरे
 ॥ टेक ॥ यह जग-मग वृष्णा को गारो, या मे मत बसरे ॥ आत्म
 नीर निकट बहे निर्मल, वृ बाध पधि बसरे ॥ १ ॥ यह ससार
 कीड़ा बोहर का, कटा नल और सिकरे ॥ बहुत बेर तोका
 समझाया ॥ वृ यामें मत फैसरे ॥ २ ॥ तनक बड़ाई पाय जगत
 में ॥ मान किया बड़ो बहरे ॥ एक घर ओहि दिया है अपन ॥
 ठै जा घेरे और बसरे ॥ ३ ॥ या सागर पर गुप्त घाट है ॥
 ओहि रही जह बसरे ॥ मूछपै ही पर पग धरि के ॥ वृ गेथ सगा
 हंस-हंसरे ॥ ४ ॥

बोझा—

इस सागर पर वे धरैं, जिनके विमल बिबेक ।
 बोभड़ियो में फिरत हैं, मण्डी सुगत अनेक ॥

कोप ध्वन्तमय, काहे मे मन लावता ॥ १ ॥ सत्रह तत्वका देह
सूक्ष्म, लोको में जाता आवता ॥ अवस्था है स्वप्न जाकी, कोप
त्रयमय गावता ॥ २ ॥ अज्ञान कारण तीसरा, आनन्दमय
समभावता ॥ अवस्था जाकी सुसोपति, तेरे में नहीं पावता ॥ ३ ॥
साक्षों है दृष्टा तीन का सो तेरा रूप लखावता । गुप्त परवट आप
है, जाता नहीं कहीं आवता ॥ ४ ॥

३०२ पद

जान्या हैं अपने आप को, फिर जाप से क्या काम है ॥ टेक ॥
आत्म विद्या जो पढा, उसको क्या वेद पुराण है ॥ जो आनन्द
ब्रह्मानन्द मे, विषयो मे कहाँ आराम है ॥ १ ॥ जो न्हाये निरमल
ज्ञान से, उनको कहा असनान है ॥ मिथ्या लख्या परपच को,
उसको कहा घन धाम है ॥ २ ॥ खुद मन्ती में जो मन्त है, उसको
क्या मदिरा पान है ॥ व्यापक लख्या निज रूप को वह किसका
धरता ध्यान है ॥ ३ ॥ जो आनि पकड़्या काल ने, उसको क्या सुवह
शाम है ॥ जो गुप्त आत्म में जुड़्या, उसको कहा सुत वाम है ॥ ४ ॥

३०३ पद (पूनम)

पूनम पुरुष तन पाय के, पूजन करो निज आपको ॥ टेक ॥
प्रीती के पुष्प चढाय के, चन्दन लगावो जाप को ॥ करनी केसर
घोलि के, कर तिलक हरदम हाथ को ॥ १ ॥ जग पूर्णिमा के
बीच मे, जो चन्द पूनम भाषतो ॥ त्यों काया मे गुरु आत्मा,

हिची ॥ कौड़ी न काहूँ सब बचाई, आज तो यह न बचो ॥३॥
 वन वन को सखा जानता, मरने की नहीं जाने सखी ॥ ४ ॥
 गुप्त गोविंद को मजो, जिसने यह सब माया रखी ॥ ४ ॥

घोड़ा—

घूलेहटी जग घूखसम, जामे कोइक सन्त ।
 घूल नाम अरूप का, सखी मिरद में अन्त ॥
 आत्म चेतन शुद्ध में, जगत् नाम है घूख ।
 सो तिससे न्यारा नहीं, मित्र छलै सोई मूख ॥

३०० रसिया (ज्ञान घोड़ा)

अब तो आई ज्ञान के चाहे, तत्काल वेग बनाईंगा ॥ एक ॥
 छुम गुण बहुत बनाई ससवर, शीक संतोष का धार बखर ॥
 विवक बैराग के पहिर बस्तर, सत् संगति रंग बढ़ाई ॥१॥
 प्रेम भक्ति की दाखर बाह, क्षम, वम, दोय रकाव सुधार ॥
 दया की दुमची निखल बाह, लक्ष्म लगाम लगाई ॥२॥ अज्ञान
 बली सत्र के माह, मुक्ति दृष्टान्त बनाई बाह ॥ एक कैर में सब
 की माह, गुरु-गम तोष बढ़ाई ॥ ३ ॥ गुप्त रूप स्वराज को
 पाई, सब पर अपना हुक्म बढ़ाई ॥ एक कोस बखर तई
 माई, आप में आप समाई ॥

३०१ पद

वही बार है दिलवार मेरा, सार का बखलावता ॥ एक ॥
 पचीस दत्त का वेद यह, रघूल मरता जानता । आप्त अवस्था

चेतन देव है, अपनी खबर कुछ न करे ॥ उस गुप्त का नहीं भेद जान्या, वृत्त की प्रज्ञा करे ॥

३०६ पद

लक्षण कहो उस धर्म का, जिसका कथन करने लगे ॥१॥
 सरूप कारण कौन है, विरधी को कैसे पावता । स्थिती कहाँ पर
 रहता है, अरु नाश को करने लगे ॥२॥ विपाक निसका कौन है,
 सब ही कहो समझाय के ॥ नाम मात्र वस्तु से, कुछ काज गहि
 करने लगे ॥३॥ लक्षण विना परणाम के, कोई वस्तु की सिद्धी
 नहीं ॥ उत्तर सफाई से कहो, विन मौत क्यों मरने लगे ॥४॥
 धर्म के समूह की, दस घात हैं वह कौन सों ॥ कहते धरम एक
 अंग को, यह काम क्या करने लगे ॥५॥ धर्म धर्मी से जुदा,
 उसकी खबर तुझको नहीं ॥ उस गुप्त का नहीं भेद जान्या,
 धर्म में जलने लगे ॥ ५ ॥

३०७ पद

करलो जतन उस वतन का, जहं जाके नहीं आना पड़े
 ॥१॥ इस लोक की इच्छा तजो, परलोक नहीं जाना पड़े ॥ वह
 लोक अपना रूप है, भगवान गीता में पढ़े ॥२॥ सोई पुरुष है
 शूरमा, इस मोरचे ऊपर डटे ॥ आना जाना भर्म तजि, निज
 रूप में नित ही लड़े ॥३॥ खाना तो ऐसा चाहिये, कुछ फेरि नहीं
 खाना पड़े ॥ न्हाना तो ऐसा चाहिये, कर्दि फेरि नहीं न्हा पड़े ॥४॥

परकाश है परकाश को ॥ ७ ॥ जो ऐसी पूनम पूजता, सो आवे
तानों ताप को ॥ मैले को कैसे पूजता, जिसन पाया निज साफ
को ॥१॥ गुप्त पूरण पूरि रहा, पूजन करो कोइ तासु को ॥ दृष्टी
त सुपी भावता वह स्वास है सय स्वास को ॥ ४ ॥

३०४ पद

बीवार कर बिल्वार का, काया दिबाली में सही । टेक ॥
जिसे आँख से देखा चहे, वह आँखि स दीखे नहीं ॥ देवनपत्ता आप
है, दुःख मानि ले मेरी कहो ॥ १ ॥ जा स्वप्न मर्ह्यि वलता, जामत
में वह पाता नहीं ॥ बीले सुन सा मर्म है, यह बात बेवों में कही ॥२॥
गोबर गऊ के उबर में, भरु दूष भी रहता वही ॥ ईश्वर ने कोना
मिन्न बह, जिस माहिँ छू गये वही ॥३॥ वह गुप्त गोबर्धन
मुही, उसकी खबर मुझ को नहीं । फिरता है मेझ्या चाल में कहु
सोचता मन में नहीं ॥४॥

३०५ पद

देव तरा कीन ही है, जिसकी छू आगा करे । टेक ॥ जो बल
बबे शाय से मुझ स भजन हरि का करे ॥ ईश्वर की ऐसी नीति है,
यह काम करता सो ठिरे ॥१॥ अपन पुम्य-पाप कर फल, सुल भर
दुःख को भरे ॥ पूजा नहीं कोइ दष है, अपना करपा आपदि
भरे ॥२॥ कोइ काज तेरा आस के, वह दष कबहुँ ना कर ॥
जो भास करता देव की, वह मनुष गर्वभ ॥ परे ॥३॥ सुख भाग

चेतन देव है, अपनी खबर कुछ न करे ॥ उस गुप्त का नहिं भेद जान्या, वृत्त की पूजा करे ॥

३०६ पद

लक्षण कहो उस धर्म का, जिसका कथन करने लगे ॥१॥ टिके ॥ सरूप कारण कौन है, विरधी को कैसे पावता । स्थिती कहाँ पर रहता है, अरु नाश को वरने लगे ॥२॥ विपाक निसका कौन है, सब ही कहो समझाय के ॥ नाम मात्र वस्तु से, कुछ काज गहि सरने लगे ॥३॥ लक्षण विना परणाम के, कोई वस्तु की सिद्धी नहीं ॥ उत्तर सफाई से कहो, विन मौत क्यों मरने लगे ॥४॥ धर्म के समूह की, दस घात हैं वह कौन सी ॥ कहते धरम यक अंग को, यह काम क्या करने लगे ॥५॥ धर्म धर्मी से जुदा, उसकी खबर तुझको नहीं ॥ उस गुप्त का नहिं भेद जान्या, धर्म में जलने लगे ॥ ५ ॥

३०७ पद

करलो जतन उस वतन का, जह जाके नहीं आमा पड़े ॥१॥ टिके ॥ इस लोक की इच्छा तजो, परलोक नहीं जाना पड़े ॥ वह लोक अपना रूप है, भगवान गीता में पड़े ॥२॥ सोई पुरुष है शूरमा, इस मोरचे ऊपर डटे ॥ आना जाना भर्म तजि, निज रूप में नित ही लड़े ॥३॥ खाना तो ऐसा चाहिये, कछु फेरि नहीं खाना पड़े ॥ न्हाना तो ऐसा चाहिये, कदिं फेरि नहीं न्हा पड़े ॥४॥

परकाश है परकाश को ॥ २ ॥ जो ऐसी पूनम पूजता, सो लखे
 दोनों तप को ॥ मैले को कैसे पूजता, जिसन पाया निज साफ
 को ॥३॥ गुप्त पूरण पूरि रहा, पूजन करो कोइ वासु को ॥ दृष्टी
 न मुझी आवता वह स्वास है सब स्वास को ॥ ४ ॥

३०४ पद

वीक्षार कर विस्मयार का, काया दिवाली में सही । टेक ॥
 जिसे आँख से देखा नहे, वह आँख स हीने नहीं ॥ बलनयस्य आप
 है, दुःख मानि ल मेरी कहो ॥ १ ॥ जो स्वप्न माहीं देखता, जाग्रत
 में वह पाता नहीं ॥ बीजे सुन सा मर्म है, वह बात बेवों में कहो ॥ २ ॥
 गेबेर गरु के उदर में, भर वृष भी रहता वही ॥ ईश्वर ने कीन्त
 भिन्न वह, जिस माहि तू गेरे वही ॥ ३ ॥ वह गुप्त गोवर्द्धन
 छुपी, उसकी स्वर तुम को नहीं । फिरता है मेढ्या पाल में कहु
 सोचता मन में नहीं ॥ ४ ॥

३०५ पद

देव तेरा कौन ही है, जिसकी तू आज्ञा करे । टेक ॥ जो वान
 बने हाथ से मुल स अजन हरि का करे ॥ ईश्वर की एसी नीति है
 यह काम करता सो तरे ॥ १ ॥ अपन पुण्य-पाप का फल, मुल अह
 बुझ को घरे ॥ पूजा माहीं कोइ देव है अपना करया आपदि
 भरे ॥ २ ॥ कोइ काज तेरा आय के, वह सब कपटू ना कर ॥
 जो आस करता देव की, वह मनुष गन्ध स परे ॥ ३ ॥ सुद आर

३०६ स्तोत्राष्टक

मनुष्यो न देवो नहीं दैत्य यक्ष, पण्डित न मूर्खो कवियो न
 दक्ष ॥ जाता न आता खोया न पाया, शिव केवलोऽहं निरमैल
 माया ॥१॥ आश्रम न वर्णा न कुल जाति धर्मा, नहीं नाम
 गोत्रं शर्मा न वर्मा ॥ जाग्रत स्वप्न नहीं प्राण काया, शिवः
 केवलोऽहं निरमैल माया ॥ २ ॥ देगो न कालो वृद्धो न बालो,
 तुरिया वितुरिया नहीं काल जालो ॥ जन्म्या न मूया जाता न
 आया, शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥३॥ जीवो न सीवो न
 अज्ञान मूलं, सुखं न दुखं नहि पाप शूल ॥ कर्ता अकर्ता नहीं विंव
 छाया, शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥४॥ मौनी न वक्ता वधो
 न मुक्ता, रागं विरागं नहीं लक्ष लखता ॥ सध वाच्य अवच्य का
 महल ढाया, शिव केवलोहं निरमैल माया ॥५॥ सादी अनादी
 नच में समादी, म्मास्ता न शास्त्रं नहि वाद वादी ॥ नहीं पक्ष पातं
 जन्मी न जाया, शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥६॥ योगं वियोगं
 नच मे समाधी, माया अविद्या नच में उपावी ॥ शुद्धो स्वरूपं
 निरंजनं राया ॥ शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥७॥ गुप्ता न मुक्ता
 लिपता न छिपता ॥ लोका न वेदा तपता अतपता ॥ एको चिदात्म
 सव में समाया ॥ शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥८॥ पढ़े प्रात
 काले कटे यम जाले ॥ तजै आज तृष्णा संतोष पाले ॥ अष्ट स्तोत्रं
 में मन लगाया ॥ शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥

लेना तो पेसा चाहिय, फेरि नहीं लेना पड़े ॥ जुबना उसी का
सपछ है, जो गुप्त आत्म में जुड़े ॥४॥

३०८ राग-आरती (अष्टक)

मअ सिख गुप्तानन्दे, जो कोई भजन करे मन छाके ॥ कठि
जाय बस पन्दे ॥ हर सिख गुप्तानन्दे । टेका । भारत जन की सुनो
आरती, हे किरपा सिन्धे ॥ मोह भाल की फौसी मझी, जीब फिरे
बन्ध ॥१॥ समो कहो समझाय, कौन मैं को यह जग बन्धे ॥ अब
करो अबिधा नाश, तभी हम होवें आनन्दे । २॥ को ईश्वर को
जीव, कौन रहता तिनके सन्धे ॥ क्या माया का रूप, कहो अब
सन् चित् आनन्द ॥३॥ आरति कैसे कही सुमहारी, तुम व्यापक
जिन्दे ॥ जो कोई सुमरी करे आरती, वह बुझी के बन्धे । ४॥ (उत्तर
की आरती) मैं मेरा यदि मोह हुआ, अर्जुन को रण मन्थ ॥ क्या
ज्ञान गीता का, सुन एक समझानी सन्धे । ५॥ तुह चेतन भरपूर,
हरय मन जगस भाल बन्धे ॥ अब होय अबिधा नाश, किसे तब
विधा के बन्ध ॥६॥ करै सुमा तुम कम, भोगवा पछ सुखदुख
दूधे ॥ गिर को कहते जीव, सीध कमु करे नहीं धन्धे ॥७॥ एत
त्थ पद में असि जो चेतन, दोनों का सन्ध ॥ त्रिगुणरमक सिध्या
माया, गुप्तानम सगभिन् आनन्दे । ८॥

बोधा—

पड़े जो अष्टक आरती माँक समय धितसाप ॥
कोई काल अभ्यास त, मनुके सहज सुभाप ॥

है ॥१॥ ब्रह्मानन्द का कोई यक कतरा, सब तिरलोकी में छाया है ॥२॥ जो आनन्द चक्रवर्ती का, अरु ब्रह्मा के तक गाया है ॥३॥ ब्रह्मानन्द आनन्द के आगे, सब आनन्द-भास सुनाया है ॥४॥ ब्रह्मलोक वैकुण्ठ पुरी लग, सभी काल ने खाया है ॥५॥ तन धन में आनन्द हो बैठे, यह स्वप्न के सी माया है ॥६॥ जिस आनन्द को प्राप्त हाके, और न आनन्द चाहा है ॥७॥ गुप्तानन्द के गुप्तानन्द में जो नित उठि गोता लाया है ॥८॥

३१२ रंगति-मजेदार

सो मजा न महंगा सस्ता है, जहं संत लाड़िला वसता है । टेक ॥
घाट वाट कुछ पावत नाहीं, वह चिकट महल का रस्ता है ॥१॥
नीम मडेरन नाहीं महल के, कोई कैसे उसमे फंसता है ॥ २ ॥
जो करते निष्काम कर्म को, अरु मन इद्रिय को सकता है ॥ ३ ॥
साधन चार चले रस्ते में, सत गुरु के संग धंसता है ॥ ४ ॥
अकल का बकल सब फूटा, वे अकल सौदा जचता है ॥ ५ ॥ दूनी द्वैत पर आग लगी है, वह आशिक बैठे हंसता है ॥ ६ ॥ कहा कहू शोभा अरु सुख की, लिया मुक्ति हाथ गुलदस्ता है ॥ ७ ॥
गुप्तानन्द को परघट जाना, सो घट घट माहीं लसता है ॥ ८ ॥

३१३ रंगति-मजेदार

क्या मजा मिला जिन्दगानी में, सब खो दर्द उमर हरामी

३१० राग-चक्र अभ्यास

करो घुसी ब्रह्माकार, मजा कुछ जवपाव ॥८६॥ अजी एजी
 कठठ बैठत ब्रह्म, ब्रह्म चलिकर जावे ॥ सोवत जागत ब्रह्म, ब्रह्म
 पीवत जावे ॥१॥ अजी एजी सेव दूत है ब्रह्म, ब्रह्म हगड़ा ठावे ॥
 वखत सुनता ब्रह्म, ब्रह्म नाचे गावे ॥२॥ अजी एजी मत बुद्धि
 भाविक ब्रह्म, ब्रह्म चारय न्हावे ॥ उपवास करत है ब्रह्म, ब्रह्म
 पूजा खावे ॥३॥ अजी एजी कर्म उपासन ब्रह्म, ब्रह्म खावे भावे ॥
 करत काज सब ब्रह्म ब्रह्म ही मरमावे ॥४॥ अजी एजी उपजन
 हारो ब्रह्म, ब्रह्म ही उपजाव ॥ पालन करत ब्रह्म, ब्रह्म ही बपि
 जावे ॥५॥ अजी एजी समझन हारो ब्रह्म, ब्रह्म ही समझावे ॥
 सोचन हारो ब्रह्म, ब्रह्म बुंढे पावे ॥६॥ अजी एजी त्यागी रमी
 ब्रह्म, ब्रह्म सब करवावे ॥ कीव ईस सब ब्रह्म, ब्रह्म ही मुगठावे ॥७॥
 अजी एजी गुप्त परबत ब्रह्म, ब्रह्म जह मन जावे ॥ यों अभ्यास
 ओ ब्रह्म, ब्रह्म ही हो जावे ॥८॥

बोहा—

कीट भिरंगी होत है, पुन पुन अभ्यास ॥
 सुनि भ्रंगा के शब्द को, अ ग होय सङ्ग जात ॥

३११ रगति मजेदार

कुछ मजा कसी को आया है, ओ आप में आप समाया है
 । टंक । ब्रह्मानन्द किसकी तुल्य बरनों, नहिं विसकी पत्थर पाया

३१५ कुटुम्बजन्य दुःख; हरि-हर सम्वाद

दोहा—

मले हरी हर परस्पर, हँसि पूँछी कुशलात ।
हरिही हर से यों कह्यो, किम विधि माडो गात॥

कुण्डलिया

सुनि के हरि के वचन को, हर हरषे उर माहिं ।
मोंसेती पूछन लगे, तुम क्या जानो नाहिं ॥
दिया विरोधी कुटुम्ब, अहर्निशि उर को जारे ।
मेरा वाहन बैल, सती का शेर दहाड़े ॥
कार्तिक स्वामी के मारे, तुंडी को मूषक धारे ।
मोगल माहीं सर्प, डरें अरु बहुत फुंकारे ॥
कुटुम्ब विरोधी देखि के, जलत रहूं दिन रात ।
हरही हरि सों यों कह्यो, इस विधि माडो गात ॥

३१६ पद-भजन

लखि निज आतम रूप अपारा, जिसमे मिथ्या ससारा । टेक॥
छोड़ि जगत परवाह समझ अब, न्हावो ज्ञान की धारा ॥ काल
कर्म का छुटै मैल सब, जब होवे उद्वारा ॥१॥ आतम सदा असंग
रहत है, लिपै न देह विकारा ॥ ज्यों जल माहीं कमल रहत है,
जल स्पर्श से न्यारा ॥२॥ पच कोष अरु तीन देह में, व्याप रहा
सारा ॥ कटे न सूखे जल से भींगे, अग्नि ने नहीं जारा ॥ ३ ॥

में ॥ टेक ॥ लख खाया लख लड़ाया, कुछ समाया नहीं जादानी
 में ॥ १ ॥ आई तरुनाई मस्ती आई, सो गई काम भरु कदमी
 में ॥ २ ॥ बचा बची खान पान हित, फिर भन हिस फंसा गुहमी
 में ॥ ३ ॥ आवे बुढ़ापा वे गिर थापा, हो गया अशक्त मछली
 में ॥ ४ ॥ फाल आय लखाल बिनारी, मुक्त गरे चारों खानी
 में ॥ ५ ॥ छल अमोलक या नर सन को, खोय बछा मैदानी
 में ॥ ६ ॥ ना कोई कर्म बपासन कीना, मर्हि बैठा सत्संग हानी
 में ॥ ७ ॥ गुप्तरूप को जाना नहिं, अतिशय होगया हानो में ॥ ८ ॥

३१४ रगति मजेदार

कुछ मजा आप के जान स, क्या है फकरानो बाने
 स ॥ टेक ॥ जो आनन्द सुख दुख से, सो नहीं गिजा माल के
 खाने स ॥ १ ॥ जो आनन्द हरि को मछी से, सो नहिं मछ
 खजाने से ॥ २ ॥ जो आनन्द बैराग में देखा, सो नहिं विषय
 कमान स ॥ ३ ॥ जो आनन्द समाप सबर में सो नहिं इन्द्र
 कमान स ॥ ४ ॥ जो आनन्द अपने घर माहीं, सो नहिं परवेश
 हुत्पन से ॥ ५ ॥ जो आनन्द अपने समाजन में, सो नहिं छेद
 रिशान स ॥ ६ ॥ जो आनन्द एकान्त देश में सो नहिं मन के
 मरमान स ॥ ७ ॥ सभी आनन्द गुप्थानन्द स, आप में आप
 समान स ॥ ८ ॥

पड़ी जग जलवि मे साजत ॥ गुप्त भेद सतगुरु से पावत, घट में
ही आत्म लाल बतावत ॥४॥

३१६ शब्द (भर्म नाशक)

लखि आपके ताई, दीजो भर्म बहाई ॥ टेक ॥ योगी भर्मि
रहे योगन में, भोगी जाय फँसे भोगन मे ॥ रोगी नित रोवहि
रोगन में, काल निरंतर खाई ॥१॥ पंडित पंडिताई मे भूले, कार्जी
पडे कजा के चूल्हे ॥ धारापती मान में फूले, मूरख मूरखताई ॥२॥
कोई विद्या वैराग त्याग में, कोई धूनीला जले आग में ॥ सार वस्तु
के फिरे त्याग मे, नाहक उमर गमाई ॥३॥ कोई कोई जन उभरे
घौरासी, नेम नहीं गृही सन्यासी ॥ जिसको लख्या गुप्त अविनाशी,
सभी ठौर के माहीं ॥ ४ ॥

३२० पद (जैन धर्म प्रकाशक)

हुयो मज्झइव दिवाना, करता फिरे व्याख्याना ॥ टेक ॥ सोई
जैनी आप को जान्या भेद भर्म सब खोया नाना ॥ पाप पुन्य का
मूल उडाना, तीर लक्ष में ताना ॥१॥ तन सराय मे असंग रहत
है, सोई सरावगी सार गहत है ॥ मुख से बात बनाय कहत है,
छोड़े नहीं बेईमाना ॥२॥ सोई हुँडिया जानों सच्चा, जिसको घर
दूढा है पक्का ॥ बाकी और हरामी के वच्चा, बाँधहि थानिक
थान ॥३॥ सोई योगी यती सन्यासी, मज्झइव पंथ की काटी
फाँसी ॥ गुप्त रूप पूरण अविनाशी, भेष पथ को भाना ॥ ४ ॥

गुप्त अरु परषट समा ठोर में, सो है रूप सुन्दार ॥ जैसे घृत
वृष में रहता, समी अगह एक सारा ॥ ४ ॥

३१७ पद-भजन

शास्त्र कह समी समझावे एक आत्म सत्य बताव ॥ टेक ॥
सुनि गुरु मुख से ज्ञान आपन, मन में क्यों ना छावे ॥ भर्म जाळ
छड़ि जावे तेरा, पूरण पद को पाव ॥ १ ॥ बैठि एकान्त बिचार
करो जो, सतगुरु बात बतावे ॥ तीरथ बरत धरम सब मन के,
छळसि छळसि भरमावे ॥ ॥ सुखी हृदय सचिदानन्द फिर, कहे
को मन मटकाने । जिसको असुत पान किया, वह काहे को कळ
काने ॥ १ ॥ बाहर अन्तर रूप आपना, सोजन किसको आवे ।
गुप्त रूप परषट छड़ि चेतन मे अपना आप कलावे ॥ ४ ॥

३१८ शब्द (धनासरी)

आत्म जोता सब घट माहीं, बिन सतगुरु वह सज्ज
माहीं ॥ टेक ॥ जैसे द्रव्य गङ्गा पर भीतर, बिन मेरी वह पावत
माहीं ॥ जैसे घृत वृष में रहता, बिन मधन वह निकसत
माहीं ॥ १ ॥ क्यों जाऊ हृदय, हृदय में अलना, छाळ धरया तिस
अलन माहीं ॥ ताकी हमक पड़ी जल भीतर, सोझि रहे वह
पावत माहीं ॥ २ ॥ कोई एक चतुर पुरुष को तरसना, छाळ
पठादिया अलन माहीं ॥ क्यों जग जलमें तरु नर काया अन्त
करण अलना दिलाअया ॥ ३ ॥ तामें आत्म छाळ बिराजत हमक

पड़ी जग जलधि में साजत ॥ गुप्त भेद सतगुरु से पावत, घट में
ही आतम लाल बतावत ॥४॥

३१६ शब्द (भर्म नाशक)

लखि आपके ताई, दीजो भरम वहाई ॥ टेक ॥ योगी भरमि
रहे योगन में, भोगी जाय फँसे भोगन में ॥ रोगी नित रोवहि
रोगन में, काल निरंतर खाई ॥१॥ पंडित पडिताई मे भूले, काजी
पडे कजा के चूल्हे ॥ धारापती मान में फूले, मूरख मूरखताई ॥२॥
कोई विद्या वैराग त्याग में, कोई धूनीला जले आग में ॥ सार वस्तु
के फिरे त्याग मे, नाहक उमर गमाई ॥३॥ कोई कोई जन उभरे
चौरासी, नेम नहीं गृही सन्यासी ॥ जिसको लख्या गुप्त अविनाशी,
सभी ठौर के माहीं ॥ ४ ॥

३२० पद (जैन धर्म प्रकाशक)

हुया मज्झइव दिवाना, करता फिरे व्याख्याना ॥ टेक ॥ सोई
जैनी आप को जान्या भेद भर्म सब खोया नाना ॥ पाप पुन्य का
भूल उडाना, तीर लक्ष में ताना ॥१॥ तन सराय मे असंग रहत
है, सोई सरावगी सार गहत है ॥ मुख से बात बनाय कहत है,
छोड़े नहीं वेईमाना ॥२॥ सोई हुंढिया जानों सच्चा, जिसको घर
दूढा है पक्का ॥ बाकी और हरामी के वच्चा, बाँधहि थानिक
थाना ॥३॥ सोई योगी यती सन्यासी, मज्झइव पंथ की काटी
फाँसी ॥ गुप्त रूप पूरण अविनाशी भेष पथ को भाना ॥ ४ ॥

३२१ गन्द

भव तज मिथ्या इच्छार, मार से तू क्यों थोस मरे ॥ टेक ॥
 कारण सुझम स्खूँ तनरे, इनका तज इँकार ॥ तू बेसन भरपूर
 हैरे, छिये न वेइ बिहार ॥ १ ॥ पंचकोप में मत कँसेरे, तेरा रूप
 अपार ॥ भर्म माहि क्यों भरमठारे, अन्धर करो विचार ॥ २ ॥
 साँचे सतगुरु से मिछोरे, सब पावोगे सार ॥ झूठ गुरु के आसरे
 रे, कज्रुँ न होय चहार ॥ ३ ॥ गप्य रूप परचट आप हैरे, जामें नहीं
 संसार ॥ दिळ की दुई उगयवे रे, आशा तुष्ण मार ॥ ४ ॥

३२२ पद

इमकि रहा इम माहीं रतन जमोली छत्र ॥ टेक ॥ छटे
 म सुखे भीगता रे, करके बस मैंमाळ ॥ अम्नी से जलता नहीं रे,
 जावे न विसक्रे कत ॥ १ ॥ देख क्यों ना खोज केरे, पर मैं
 है सब माळ ॥ जो पावे वस निधो कोरे केर न होय कंगाल ॥ २ ॥
 मन मँजूर को छाय वरे, खोज करो संमाळ ॥ बित की चक्रमरु
 झाड़ि वरे बुद्धि का करो कुदाळ ॥ ३ ॥ सावधान इन्को रखावे,
 करता रहे रखवाळ ॥ गुरु जोहरी, गुप्त खजाना बतसावत
 ततकाळ ॥ ४ ॥

३२३ पद

हमारे सतगुरु ममर निशाल शाररु म्हारोवूर क्रियो ॥ टेक ॥
 कोटि युगन युग मर्मियोरे दुख नहि बूँरिहुयो ॥ एक पङ्क की

झलक मे रें, मोहि निहाल दियो ॥१॥ भूठे धन के कारनेरे, भटक
 भटक के मुयो ॥ सांची दौलत सतगुरु दीनी, जन्म सुफल म्हारो
 हुयो ॥२॥ मैं निर्धन कंगाल कोरे, प्रेम प्रीति से लियो ॥ खरचा
 खाया बहुत लुटाया, पानी के ज्यो पियो ॥३॥ गुप्त आतमा लाल
 मिला जब, सुख साथी सोयो ॥ आवन जावन खेद मिट्यो सब,
 जीव आनन्दित हुयो ॥ ४ ॥

३२४ शब्द

काहे में करै अनुराग, मन तू मोड़ नींद से जाग ॥ टेक ॥
 जिन के संग लाग्या तू डोले, वह सब जावे तोहि त्याग ॥ १ ॥
 सभी पदारथ दृष्ट है, अब इन से मत लाग ॥ २ ॥ परमेश्वर
 का शरणा पकड़ो, छुटै करम के दाग ॥ ३ ॥ गुप्त गली मे जो
 कोई आवत, सुखभर खेलत फाग ॥ ४ ॥

३२५ शब्द

खोदई उमर अब सारी, नहि सुमिरे करतार ॥ टेक ॥ जब
 गर्भवास मे आया, नौ मास तहाँ दुख पाया ॥ किया भगती
 का करार ॥ १ ॥ फिर बाहर निकल के आया, योनि यन्तर मे
 दुख पाया ॥ करन लग्या हाहाकार ॥२॥ मूढता में चालपन खोया,
 जब भूख लगी तब रोया ॥ करे माता प्यार ॥ ३ ॥ फिर तरुण
 अवस्था होवे, तरुणी के संग मे खोवे ॥ काम की पडगई
 मार ॥ ४ ॥ वह तरुण अवस्था जावे, जैसे विजली छिप जावे,

३२१ शब्द

अब तब मिथ्या हँकार, मार मे तू क्यों बोझ मरे ॥ टेक ॥
 कारण सुझम स्मूझ बनरे, इनका तब हँकार ॥ तू बेजुन भरपूर
 हैरे, छिये न देख बिहार ॥ १ ॥ पंचकोप में मत कैसरे, तेरा रूप
 अपार ॥ भर्म माहि क्यों मरमतारे, अन्दर करो बिहार ॥ २ ॥
 साँचे सगुरु से मिछेरे, अब पावोगे सार ॥ झूठे गुरु के आचरे
 रे, कबहुँ न होय च्यार ॥ ३ ॥ गप्य रूप परचय आप हैरे, जामें नहीं
 संसार ॥ बिड़ की दुई जग्यवे रे, आशा तुण्ह मार ॥ ४ ॥

३२२ पद

इमकि रहा वम माहीं रतन अयोखी छाड ॥ टेक ॥ कठ
 न सूखे भींगता रे, करके देख सँभाळ ॥ अम्मी से जल्ला नहीं रे,
 क्यवे न विसक्रे काळ ॥ १ ॥ देख क्यों ना खोज केरे, पर में
 है सब माल ॥ जो पावे बस निघो कोरे केर न होय काँसल ॥ २ ॥
 मन मँभूर को आय वरे, खोज करो संभाळ ॥ बित की चक्रमरु
 शाहि वरे, मुद्रि का करो कुशाल ॥ ३ ॥ सावधान इनके रखारे,
 करता रहे रसवाल ॥ गुरु औदरी, गुण सजाना पठडाव
 ततकाल ॥ ४ ॥

३२३ पद

इमारे सतगुरु नजर निहाळ दारिद्र्य म्हारोवर क्रियो ॥ ऐना
 कोटि युगन गुण मर्मियोरे, दुख नहि वूरिहुयो ॥ एक पञ्चम की

करेगा आगे ॥ ३ ॥ अपने हाथ से करी कमाई, जोड़ि जमी में
 रखता ॥ नंगे हाथो चला मुसाफिर, खाख अन्त को चखता ॥४॥ लोक
 बढ़ाई में फूल्या, फिरता करे बहुत चतुराई ॥ काल कटारी पड़ी
 कंठ पर, भूलि गया लपराई ॥५॥ कैतो रहिजाय पड़ा जमी में,
 कै खावेंगे भाई ॥ क्या तो जप्त राज में होवे, क्या ले जाहिं
 धोह जमाई ॥६॥ विद्या पढ़ो सार नहिं जान्या, जग में करी
 ठगाई ॥ बाँचि सरोदा स्वर को सोधा, वैदंग खूब फैलाई ॥७॥
 सौदा किया नफे के कारन उलटा टोटे खाया ॥ गुप्त रूप को
 समझा नाहिं, पढी रही सब माया ॥८॥

दोहा—

सौदा कीजे समझि के, फेर न ऐसा दाब ।
 पुन्य पुंज करके मिल्या, वृथा नहीं गंवाय ॥

३२८ राग तरंगा

अरे रमिगया रमजानी, तोड़ गया है सब नाता ॥ टेक ॥
 तन सराय से निकलि चल्या है, कोट किला नहिं ढाता ॥ किस
 मारग व्हे गया मुसाफिर, कौन ठिकाने जाता ॥ १ ॥ चाची ताई
 और भोजाई, वहन भानजो माता ॥ दादी भूवा मामी नानी,
 त्रिया फूटे माथा ॥ २ ॥ चाचा तारु दादा बाबा, जीजा फूफा
 भ्राता ॥ देह उठाय जमी में फूंक्या, सिर फोड़ दिया है ताता ॥३॥
 आप किया स्नान सभाने, करने लागे वाता ॥ दे तिलाजलो चले

डोकग भया गैबार ॥ ५ ॥ जय फफ बाह ने घेरा, कर दिया पौर
 में डरा ॥ पड़ा यहाँ कूकर मार ॥ ६ ॥ अगद पड़ोसी हम
 दुस्त्रियारे, अब तुंह मर पापी हस्वारे ॥ तैन बड़े क्रिये सुवार ॥ ७ ॥
 तन में फैली बीमारी, यदि बाह काळ असवारी ॥ सुन नहि गुप्त
 पुकार ॥ ४ ॥

३२६ सवैया

पुत्र कलत्र सभी तुम्हे त्यागत, तू जिन के संग छागहि बोल ॥
 स्वारथ हव से प्यार करे सब, दिन स्वारथ कोइ मुख से नहि बोल ॥
 तुह अपनी आयू सब खोवत, अन्तर बिचार करू नहि तोले ॥
 वेद दिया हरि को हरि सुमरन, ता हरि स पड़वा नहि खाले ॥ १५

बोला—

देखि रहा है आँखि से सुनता है सब काम ॥
 तोमी नर बने नही, मम ऐसा बेईमान ॥

३२७ राग तरंगा

सौदागर प्यारे, सौदा तो करिले इसी नाम का ॥ टेक ॥
 नर तन पाया जग में आया, करले सुपर कमाई ॥ काळ बपटा
 मुख पर छाग, मूछि जावे चतुराई ॥ १ ॥ गर्भ मारि इकरार
 किया था क्यों भूलत है उमको ॥ जो उस को नहि अदा करेगा,
 क्या जपाव दगा तिमको ॥ २ ॥ धन के काज मात्र यह मात्र हरि
 स कपटू न छाग ॥ यही पै रहजाय माछ लजामा यम पर्यन्त

फैला ॥ अब तो हाट घजार लगे हैं, फिर बिछुर जायगा मेला ॥३॥
 घर से निकस्या भजन करन को, देखत डोलै मेला ॥ पुत्र भ्राता
 छोड़ि दिये हैं, अब गुरुभाई अरु चेला ॥४॥ ज्ञान ध्यान अध्ययन
 को भूल्या, करने लाग्या खेला ॥ उस दरगेह की खबर नहीं, यम
 पकड़ि निकालै तेला ॥५॥ माँगे माल उढ़ाने लाग्या, बनि गया
 मोटा खेला ॥ तन पुष्टे मन पुष्ट हुआ, करता करमीर का सैला
 ॥६॥ ब्रह्म ज्ञान का लक्षण करता, खावे सब के मेला ॥ मन
 माने जित तित सो जावे, क्या उत्तम क्या मैला ॥७॥ गुप्त भेद
 को समझत नाहीं, पढ्यो अविद्या झोला ॥ कभी तो मौन कभी
 लपराई, कभी बनि बैठत है भोला ॥८॥

३३१ कुण्डलिया

फक्कर के मक्कर नहीं, और नहीं धन माल ॥ राजी रहते उसी
 में, जो कुछ बीते हाल ॥ जो कुछ बीते हाल, ख्याल दूजा नहिं
 करते ॥ सब होय अदृष्ट आवीन मौज अपनी में चरते ॥ गुप्तानन्द
 में आनन्द, खावे चहे घी अरु शक्कर ॥ प्रारब्ध के वेग नहीं कुछ
 करते मक्कर ॥ १ ॥

३३२ भजन

नरपति चले काया कोट से, सजिगई जिसकी असवारी
 ॥ टेक ॥ हरती अरु घोडा सब छोड़े, काठ के तामजाम में पौढ़े ॥
 कसिकर दाधि दिये दो गोड़े, अब कैसे वचे यम चोट से ॥ हुआ

मगर को, तोड़ था नीच का पाता ॥ ४ ॥ लूना घोंटा काँस में
 पोया, पंडित जी चढ़ि आता ॥ कर्मकांड की बात सुनाके, अपनी
 ठीक छमाता ॥ ५ ॥ घाट ऊपर कट्टा आवे, वह भी फँस मचाता ॥
 पाँच दवाये भोजन आवे, सय्या पर सो जाता ॥ ६ ॥ सनके हाव
 की खबर नहीं, कुछ अपना बात बनाता ॥ बतौ मर्या कूटिके रोवें,
 यह माछ मजे में खाता ॥ ७ ॥ बहो होयगया गुप्त, किसी को
 रखका पता न पाता ॥ ठगि ठगि माछ पापजा आवे, कैसे छपवास
 पहुँचाता ॥ ८ ॥

३२६ सवैया

मेंढरों की चाल में चाँडि रहै नर, माहीं बिचार करै पद
 अन्तर ॥ १ ॥ मूखे का हाँक पड़्या अविशय धन, सुठत पोष मचा
 दिया दुँवर ॥ २ ॥ स्वपने अमान यह खेल बन्या, काहे पै चुनासत
 ऊँचे स मंदिर ॥ ३ ॥ गुप्त की बात न समझत मूरख, नाभि रखे
 ब्यों मवारी को बँद ॥ ४ ॥

३३० राग तरंगा

अरे गच्छत क माते पीत्या जात है यह वेला ॥ टिका ॥ कोई
 न तेरा संगी होगा, पकड़्या जाय जकेछ ॥ चकी पलक की खबर
 नहीं है, बहरया काळ का हेला ॥ १ ॥ यह नर रोही मजन करत
 का पकड़ हरी का गल्य ॥ हाथ स हिले पैर नहि चठन्य राम
 छा नहीं देख ॥ २ ॥ सौदा तो नफी का करले, ओह पकड़ बर

लटकावत है ॥ यह० ॥ ऊंचे मकान बनावे है, फीके पकवान करावे है ॥ यह० ॥ छापे अरु तिलक लगावत हैं, लंबीमाला लटकावत हैं ॥ यह० ॥ ठाकुर की पूजा राखत है, दिन भर परसाद ही चाखत है ॥ यह० ॥ नाना विधि के भोग लगावे, ठाकुर जी का नाम बतावे ॥ यह० ॥ दुकान लगावे टके कमावे, बैठि मजे में खावे ॥ यह० ॥ दोने चट्टा करें बड़ाई, बड़ा सिद्ध आया है भाई ॥ यह० ॥ कोई पढे पढ़ावे ज्ञान सुनावे, दमड़ों के वह ढंग लगावे ॥ यह० ॥ गली बजारों करे व्याख्यान, विद्या पढ़ी मर्म नहीं जाना ॥ यह० ॥ लई फकीरी तत्तन जाना, खाने लगा विपोंका खाना ॥ यह० ॥ दूक मागिके भरते पेट, रहें गावके गोरे लेट ॥ यह० ॥ पोखर ऊपर कुटी बनावे, तकिया और बिछौना लावे ॥ यह० ॥ मोर छड़ी से झाड़ू लावे । जानि का दूध मागिकर लावे ॥ यह० ॥ तीरथ उपवास को करते फिरते, फिर आकर काशी में भरते ॥ यह० ॥ करते सथारा मूढ गवॉरा, तन सुका सुका के मारा ॥ यह० ॥ घर छोड़ि बसाया रामदुवारा, माला बेचिकर करे गुजारा ॥ यह० ॥ मागि मागि कर कौडीलावे, ऋषी केश में कुटी बनावे ॥ यह० ॥ गंगाके तट सिद्ध विचरते, घाटों ऊपर आसन करते ॥ यह० ॥ कटीमें बाँधे लाल लंगोटे, फिरे मुकैरे जंगल झोटे ॥ कोई काशी में विद्या पढ़ि आवे, मंडली बाँधे शिष्य बनावे ॥ यह० ॥ कोई पढ़ै पढ़ावे लोक रिझावे, कोई कविता खूब बनावे ॥ यह० ॥ कोई कानों माहीं डाट टुकावे, आखि मीचकर

पुन्य पाप सब भारी ॥१॥ हाथाकार वासत बाजे साम समी पन्न
 के साजे ॥ बहुत सम्बन्धी आवे राजे यह बात करे नहीं हाठ से ॥
 होगर्ह पुरिभट्टक न्यारी ॥२॥ कहीं से आव पाइकी ठाई, पड़ी रही
 सखी ठकुराई ॥ जिनके बास्ते करी कमार्ह, शिर फोड़न छा सो
 से ॥ जो प्यार करते थे भारी ॥३॥ यह जीने के धोखे में रहत,
 काल आव ततकालहि गइता ॥ गुप्त मेरु कछु नार्ही, छुटा नहि
 बचता यम की चोट से ॥ कर राम भजन की स्तारी ॥ ४ ॥

३३३ भजन (भगदा)

यह भी सब भगदा है, भगवे सं न्यारा दगदा है ॥ भगदा
 कैसे जान्या रे, हमें जातम ब्रह्म पिजानारे, ॥ भगदा पेस जान्या
 रे । तिका । पहिल भगदा रोहि मुनाई, शाखों की बात दिखाने ॥
 यह भी० ॥ कोई सात पवारय गायत है, कोइ छेखर में समझावत
 है ॥ यह० ॥ कोई पपीस सत्व भिन्न करे, कोइ कर्म योग में फँस
 वरे ॥ यह० ॥ कोइ जानहि ज्ञान पुकारे है, एकर का निग्रह
 धारे है ॥ यह० ॥ इस विधि पट परधान कटि करे ॥ अत
 अपना शिर फकि रहे ॥ यह० ॥ घर छौंकि के आप कछोटी छई ॥
 बातें करता है ज्यो बही ॥ यह ॥ सबगि धिपी छावत है ॥
 ऐसे कछवार कमावत है ॥ यह० ॥ जंगमार्हिमभूतो जग है, जिन
 स्ने केश बढ़ावत है ॥ यह० ॥ कोइ घोटम घोट करावत है, दया
 भई मूख बढ़ावत है ॥ यह० ॥ गेरु का रंग छावत है, लंबी गज

दस प्रस्थान बनाये, अज्ञानी के मन परचाये ॥ यह० ॥ नाम रूप
माया की रचना, दोखे सुनिये गुनिये तितना ॥ यह० ॥ और
तरह झगड़ा नहीं दूटे, जहाँ जाय तहं कूकस कूटे ॥ यह० ॥ झगड़ा
गुप्त गली में गेरे, व्यापक एक आत्मा हेरे ॥ यह भी सब झगड़ा
है, झगड़े से न्यारा दगड़ा है ॥ झगड़ा कैसे जान्या रे, हमें आतम
ब्रह्म पिछान्या रे ॥ झगड़ा ऐसे जान्या रे ॥

३३४ तरज तान

मत लगे विषय की चाट, मन को डाट डाट डाट ॥ टेक ॥
मन हीं सब कारज सारे, बिषयां ते तोहि निवारै ॥ निज बोध
रूप में धारै, शुभ गुन का लावो ठाठ ठाठ ठाठ ॥ १ ॥ मनकी
चलती रे दो धारा ॥ कैयक डूबे दूजी पारा ॥ कुमारग करो निवारा,
सत संगति नौका बाठि बाठि बाठि ॥ २ ॥ यही अनुष्ठान करवावो,
निज ब्रह्मरूप में लावो, अब अपना काम बनावो, मन का दफ्तर
जा फाटि फाटि फाटि ॥ ३ ॥ यह गुप्त भेद लख प्यारे, इस मनने
बहुत उधारे, अब गिने कौन ते सारे, टुक मोह जाल को काट
काट काट ॥ ४ ॥

३३५ शब्द

अब कीजेरे यारों ज्ञान गोष्ठी, सब छाहों जगत की दोस्ती ॥ टेक ॥
बड़े भाग से नर तन पाया, याके पीछे फिर रही लोपटी ॥ १ ॥
ब्रह्म विचार करो इस तन में, बात तजो सब फोकटी ॥ २ ॥

ध्यान स्नातके ॥ यह० ॥ कोइ २ करते योग समाधी कोइ बनें हैं
 आत्म बादी ॥ यह० ॥ कोइ २ नाच कोइ गावे, कोइ मौन
 गद्देरहि आवे ॥ यह० ॥ मोंगहि माल करै मंडारा, बनि गया मईत
 बड़ा भार-या ॥ यह० ॥ कोंस माहिं से बस्या पाया, छाडि कमर ठ
 डोखा घोटा ॥ यह० ॥ पंचांग बांधि के गिरे हग्राव, माल स्या
 ठगि ठगि के छात्रे ॥ यह० ॥ शीत बजाय कूटवे पीतत्र, कमी
 नहीं मन होवे क्षीतत्र ॥ यह० ॥ गंडा गाली मंतर जंतर, करै
 क्षीमिया पढ़ि पढ़ि तंतर ॥ यह० ॥ पूजन लग्न बनीं दुरगा,
 काटे करुआ भारे मुरगा ॥ यह० ॥ कोइ बाचन लाग सरोबा, रंग
 रूप तत्तन का सोबा ॥ यह० ॥ शर को साधि बतावे परशत,
 मूरत का मन करे आकर्षन ॥ यह० ॥ ओ कुछ होन्हार सोइ
 होवे, भटकि भटकि के कृपा रोवे ॥ यह० ॥ कोई बन बरी सन्यासी,
 पर को छोड़ि हुए बनवासी ॥ यह० ॥ गल में है श्राव को मात,
 लाफ लगाय किया मुल काख ॥ यह० ॥ ब्रह्मचारी का भंप
 बनावे, कीड़ी से छीछरम बतावे ॥ यह० ॥ अब ईश की कथा
 उपाधी, माया आधिजा सार्वा बनादी ॥ यह० ॥ ताते यह दो मेद
 बतावे, मिन्न मिन्न कर पुनो गावे ॥ यह० ॥ महावाक्य दोहों
 में भासे मेद उपाधी कृत जो नासे ॥ यह० ॥ भाग-त्याग की
 सैम बताई, वृत्ति-छात्रा कहि समुझाई ॥ यह० ॥ रचे व्यास
 शिष्या पुराण साधन साध्य ज्ञान अरु ध्याना ॥ यह० ॥ अष्टा-

इस ग्रन्थान बनाये, अज्ञानी के मन परचाये ॥ यह० ॥ नाम रूप
माया की रचना, दोखे सुनिये गुनिये तितना ॥ यह० ॥ और
तरह झगड़ा नहिं टूटे, जहाँ जाय तह कूकस कूटे ॥ यह० ॥ झगड़ा
गुम गली में गेरे, व्यापक एक आत्मा हेरे ॥ यह भी सय झगड़ा
है, झगड़े से न्यारा दगड़ा है ॥ झगड़ा कैसे जान्या रे, हमे आतम
ब्रह्म पिछान्या रे ॥ झगड़ा ऐसे जान्या रे ॥

३३४ तरज तान

मत लगे विषय की चाट, मन को डाट डाट डाट ॥ टेक ॥
मन हीं सब कारज सारे, विषयों ते तोहि निवारै ॥ निज बोध
रूप मे धारै, शुभ गुन का लावो ठाठ ठाठ ठाठ ॥ १ ॥ मनकी
चलती रे दो धारा ॥ कैयक दूवे दूजी पारा ॥ कुमारग करो निवारा,
सत संगति नौका वाठि वाठि वाठि ॥ २ ॥ यही अनुष्ठान करवावो,
निज ब्रह्मरूप में लावो, अब अपना काम बनावो, मन का दफ्तर
जा फाटि फाटि फाटि ॥ ३ ॥ यह गुप्त भेद लख प्यारे, इस मनने
बहुत उधारे, अब गिने कौन तें सारे, दुक मोह जाल को काट
काट काट ॥ ४ ॥

३३५ शब्द

अब कीजेरेयारों ज्ञान गोष्ठी, सब छाड़ो जगत की दोस्ती ॥ टेक ॥
षडे भाग से नर तन पाया, याके पीछे फिर रही लोपटी ॥ १ ॥
ब्रह्म विचार करो इस तन मे, बात तजो सब फोकटी ॥ २ ॥

आसे आते बहुत दिन बाते, अब तोहो अविद्या जापनी ॥ ३ ॥
 ब्रह्मानन्द को प्राप्त हाफर, वूर करा सध शोकटी ॥ ४ ॥ व्यापक
 रूप छसो निज आत्म फिर रहे नयम की खोपनी ॥ ५ ॥ गुप्त
 मूल के बैठ चौतरे, अब पावेगा पोसटी ॥ ६ ॥

३३६ शब्द

इस दुनिया में दो बीन, कगो है इन दोनों की बाजी ॥ टक ॥
 इनको नाम धरा है मंदिर, उनको मसजिद साजी ॥ उनको नाम
 धरा ठाकुरजा, उनको धरा मुशाजी ॥ १ ॥ उनको नाम धरा
 पंडितजी, उनको रख छिया काजी ॥ दो सन्ध्या गावत्री पढ़ते, दो
 होग्य नमाजी ॥ २ ॥ बे छमा उपवास करम को, बे रोम में
 राजी ॥ बे काशी गङ्गा को आसे, बे होम बल हैं हाजी ॥ अपनी
 अपनी बेंचे फल में, छूटें कीन उपाजी ॥ गुप्त मूल है, एक समी
 का, जिन यह रचमा साजी ॥ ४ ॥

३३७ शब्द

दुखो बेखो तमाशा बीदार का रे । टेका । समी अनावम झगड़ा
 ओहो, सौदा करण निज आत्म बजार का रे ॥ १ ॥ आसे प्यास
 बुझ तन मन की पानी तू पीले बजार का रे ॥ २ ॥ सब संगति
 नौका में बैठो सैला करल परलपार का रे ॥ ३ ॥ सबसागर में
 फरि ॥ आसे, बान छो गो मही मार का रे ॥ ४ ॥ निजानन्द को

प्राप्त होके, झगडा मिटे संसार का रे ॥५॥ गुप्त गली में बाजे
बाजे ध्रुव उठे झकार का रे ॥६॥

३३८ शब्द

बाबा भोले ने रगडा लगा दिया रे ॥टेक॥ तन की कुडी मन
का सोश ज्ञान का घोट मचा दिया रे ॥१॥ संशय सोंफ अरु
कर्म कासनी, माया का मिर्च मुकाय दिया रे ॥२॥ ममता मगज
इलायची केशर, लुगदाघोट बनाय लिया रे ॥३॥ सत की साफी
में भंगिया छानो, जग फोगट काढ़ि बगाय दिया रे ॥४॥ प्रेम
के प्याले में विजयापीके, अंखियाँ में जोश उगाय दियारे ॥५॥
गुप्त गली में शकर घूमत, जग भर्म का भूत उड़ाय दियारे । ६॥

३३९ शब्द

यक वेर वशी फेर बजाय, वंशी के बजाने हारे रे ॥टेक॥
तेरी वंशी ने मेरा मन मोहा, तुम्हे ऐसी बजाइदइ कारेरे ॥१॥ तेरी
वंशी ने सारा जग मोहा, मोहे चन्द्र सूर अरु तारे रे ॥२॥ यक
वेर वंशी बाजी ब्रज में, तुम्हे नख पर गिरवर धारेरे ॥३॥ यक
वेर वशी बाजी अवध में तू सन्तन सुख कारेरे ॥४॥ यक वेर वंशी
बाजी जनकपुर, उस रंगभूमि के मन्झारेरे ॥५॥ यक वेर वशी
बाजी लंका में, तुम्हे असुर खपादिये सारेरे ॥६॥ गुप्त बसुरिया
घट में ही बाजे, कोइ सुनते सुनते हारेरे । ७॥

३४० गुरु शिष्य सम्वाद, शिष्य प्रश्न

श्रीपाद—

शोध यह शिष्य आयो गुरु सरना । दास जोड़ि भेत्सा शिर चरना ॥
 मा भगवन् त्वम जानो मरमा । सो कछु करो मिटे जिस मरना ॥
 मैं आयो तुम्हरी दरनाई । प्रभु कीजे अब मोर सदाई ॥
 अन्म मरन का कटो फन्दा । जाकर पावहुं परमानन्दा ॥
 इति डरयो मैं यह संसार । ताते अब मोहि कीजे पार ॥
 या अग माहीं दुख बनका । सुख सुपन कबहुं नहि पका ॥
 आशा वृष्णा बिम्बा खार्वे । काम क्रोध मर मोह डरावें ॥
 कुमति सुमति नित करें छड़ाई । ममता हाकिन नित छठ आई ॥
 ईम कपट छा रह छुभाई । मर मस्सर अरु मान बड़ाई ।
 मापर नित गरत ये फन्दा । विन सग गुरु क्या जानूं मैं अन्दा ॥
 अब इनसे कीजे क्यारा । भवसागर ते कीजो पार ॥
 हेतु मुक्ति का हो सो कहिये । तुम्हरी कृपा परम पद छहिये ॥
 तुम विन और न करै सदाई । ब्रह्म हो भवसागर माहीं ॥
 मात पिता भावा सुत दारा । ये सब स्वारथ के हैं दारा ॥
 जिन के ईम कपट नहि माया । सो करते दीनन पर दया ॥
 अब मोहि कीजे यह उपदेशा । जासों छूटे सकल कलेशा ॥

श्रीश्री—

शिष्य ने सकल संदेह कहि, दीग्री बात सुनाय ।
 अब गुरु ऐसा कीजिये, सकल भरम मिटि जाय ॥

भरम बराबर जगत में, नाहीं दूसर खेद ।
सब कहते सन्त पुकार के, यों कहें शास्त्र अरु वेद ॥

३४१ गुरु उत्तर

चौपाई—

सुन आरत की गिरा विनीता । सुनहु शिष्य अब होहु अभीता ॥
जो तुम कही सकल मैं जानी । सुन शिष्य हो जाते दुख हानी ॥
दुख नाशन का कारण एहू । याते मिटे सकल संदेहू ।
तत्व मसी का अर्थ सुनीजे । भाग त्याग लक्षणा यक कीजे ॥
जीव ईश की मिटे उपाधी । चेतन शुद्ध सरूप अनादी ॥
तामें भेद गंध ना होई । अपना रूप जानिये सोई ॥
यह गुरु मुख से सरवन करिके । मनन करो युक्ती चित धरके ॥
काल पाय द्यै दृढ अभ्यासा । फिर छूटे मन को सब आसा ॥
निश्चल होय भयो मन थीरा । जैसे मिल्यो नीर में नीरा ॥
आत्म ब्रह्म रूप यक जाना । अभेद निश्चय यह ज्ञान बखाना ॥
सो जानो मुक्ती का हेतू । जैसे जल पारन को सेतू ॥
या विधि उतरे बहुते पारा । ले सेतू सत संग सहारा ॥
बिन सत संग तरया नहि कोई । हुये अरुहैं अरु आगे होई ॥
सत संगति महिमा सब बरनीं । अज्ञान नाश इमि पावक अरनीं ॥
सुन शिष्य हो याते दुख नासा । यह आप रूप का अजब तमासा ॥
जो तुम पूछा सो हम भाखा । आगे कहो संशय जो राखा ॥

वादा—

जो भाख्यो सपदेश यह, ताको सुन बित लाय ।
सशय शोक रहे नहीं, मरम बिलय हो जाय ॥
हमही नाही कहत हैं, जो कहें सपाने संत ।
निगमागम यों कहत हैं, हमि होय मरम का अन्त ॥

३४२ सच्चा आरती

बोधा—

जेती सच्चा आरती, लिखते सबका सार ।
साँझ समय याको पढ़े, ससुभे मार असार ॥
पढ़े सुनै अति प्रीति युत, अरु पुनि करै बिचार ।
ज्ञान भानु दिन २ चक्ष, बड़े आत्म दीदार ॥

चौपाइ—

ऐसी आरती तोहि सुनाई । जन्म मरन को घोर बहाई ॥
ऐसी आरती काँज हँसा । छूटे जाति बरण कुछ बँसा ॥
अया माहि दष है पसा । दूजा भीर नहीं कोइ तैसा ॥
काया देवळ आत्म देवा । विन सत्गुरु नाहि पावे भेवा ॥
पदिम गुरु सदा बित सावे । तास सकळ बिषी को पत्ते ॥
जो पुष्टी गुरु वेब बताव । तामें अपना मन टहरावे ॥
माया का सज झूठ पसारा । मन् है चैतन रूप तुम्हारा ॥
पाँच अक्षर सबही में जानों । अलि गति मिय सरय बसानों ॥

नाम रूप भूँटे व्यभिचारी । तिनसे भूलि न कीजे यारी ॥
 तीन सच्चिदानन्द पिछानों । तिनको ब्रह्म रूप करि मानों ॥
 सो है ब्रह्म आपना रूपा । ऐसे वेद कहत मुनि भूपा ॥
 दो झूठे माया कृत देखै । तिनको सत्य कबहु नहिं पेखै ॥
 माया नाम कहत मुनि उसका । परमारथ से रूप न जिसका ॥
 अचिन्त्य शक्ति कर ताहि बतावे । युक्तो आगे रहन न पावे ॥
 सो युक्ती अध कहूँ घताई । जाते माया रहन न पाई ॥
 सत्य असत्य नहीं कछु भाई । नहिं दोनों पद मिलकर गाई ॥
 नहिं वह कहिये भिन्न अभिन्ना । नहिं दोनों पद मिलि उत्पन्ना ॥
 नहिं सावेत्र नहीं निरवेत्रा । दोनों मिलि नहिं होय अवेवा ॥
 यह नव युवती जिसने जानो । तिनके माया भरती पानी ॥
 यह सब युक्ती गुरु से जानें । फिर कीजे निज आत्म ध्येन ॥
 आत्म पूजा बहु विधि कीजे । जातें सकल अविद्या छीजे ॥
 सोह थाल बहुत विधि साजे । स्वास स्वास पर घटी बाजे ॥
 समय ओट करे दिन राती । ज्ञान दीप बाले बिन बातो ॥
 जस दापक का होय उजाला । अन्धकार नशिजाय तत्काला ॥
 झाझ झनक चेतन को झनकी । मूल अविद्या सारी छिनकी ॥
 मन मिरदग तान कर कूटा । धृक् धृक् कहन लगा मैं झूठा ॥
 चित का चन्दन घसि कर लाया । तब हों देव निरंजन पाया ॥
 बुढ़ो ताल बजावन लागी । क्रोड जन्म की सूती जागी ॥

भाईकार का बाजा बँगा । बहुत काळ का टूटा टूटा ॥
 विश्रामास ने शोक बसाया । अपना रूप हमें अब पाया ॥
 विश्रामास का कीना त्याग । कूटस्थ रूप में कोना राग ॥
 आमास रूप को त्यागा जब ही । रूप अक्षिप्त पाया तभी ॥
 तब साक्षीकर सदा अमेवा । ब्रह्म रूप यह गद्यवत वेदा ॥
 जिमि अडाकाश अरु अटाकरा । महाकाश में सबका बना ॥
 यह दृष्टान्त विचारे मन में । ब्रह्म रूप पाये या तन में ॥
 ऐसी कीजे आत्म सभ्या । याते जीव छुटे यह वभ्या ॥
 ऐसी सम्भ्या आरपी कीज । आते देव निर्जन रीमे ॥
 ईश्वर अरु विनके सब देवा । करन छोड़े हैं आत्म सदा ॥
 मये मुदित सब करें विचारा । आत्म अपना रूप निहारा ।
 कोई नाचे कोई गाये । कोई मीन गधे रहि जाये ॥
 कोई तख बजावन छोड़े । आत्म-मार्ति हुये अतुराये ॥
 मीठी-फुल चढ़ावन लगा । ध्यान-रूप को सखन छोड़े ॥
 हृत्ती करे ब्रह्म का गाना । और नहीं कछु मालव आना ॥
 यस कर्हि के ब्रह्मसमाई । मेव गरम सब दिया उढ़ाई ॥
 कौन पूतरी जाये नीरा । कछु बात कछु कही न बोरा ॥
 आप रूप सब दिया गँवाई । होय एकक एक मार्ति समाई ॥
 ओ बुद्ध सूक्ष्म या स्थूल । जी कारण या दिनका मूल ॥
 सखी अवन छै परकरा । छैत अछैत समी जाई मारा ॥

सन्ध्या आरती करो विवारा । छूटे भरम करम संतारा ॥
 लोक वेद की छाँड़ो आशा । तब देखोगे ब्रह्म तमासा ॥
 ऐसी सन्ध्या आरती गावे । बहुरथो जगत् जन्म नहिं आवे ॥
 छूटे बन्धन होय खलासा । जन्म मरन का मिटिजाय सासा ॥
 बन्ध मुक्त याते सब जानें । दोनो भरम कर मिथ्या मानें ॥
 बन्ध विहीन एक नहिं दोई । ताकी मुक्ति कौन विवि होई ॥
 बध मुक्त माया कृत जानें । आतम शुद्ध रूप पहिचानें ॥
 ध्य न अरु ज्ञान नहीं कोई जामे । साधन साध्य नहीं कोई तामे ॥
 द्वैत अद्वैत नहीं कछु भगड़ा । ना कछु बन्या नहीं कछु बिगड़ा ॥
 अजर अमर आतम अविनाशी । चेतन शुद्ध रूप परकाशी ॥
 सजाती विजाती न ता में कोई । स्वगत भेद फिर कैसे होई ॥
 नहिं वह बृद्ध नहीं वह वाला । स्वेत पात हरता नहिं काला ॥
 नहिं वह पुरुष नहीं वह नारी । नहिं सन्यासी नहिं ब्रह्मचारी ॥
 लक्ष अलक्ष नहीं कछु तामें । वाच्य अवाच्य बने नहिं जामे ॥
 सब कछु है अरु कुछ भी नाहीं । तन विकार कुछ परसत नाहीं ॥
 नहिं वह हलका नहिं वह भारा । ना कछु मधुर नहीं कछु खारा ॥
 रूप रग जामें कछु नाहीं । ऐसा आतम सबके माहीं ॥
 सम रस रहे गगन की नाई । काल कर्म की पड़े न छाई ॥
 सदा अक्रिय निरभय देवा । कहा करै को तिसको सेवा ॥
 ना कछु मौन नहीं कुछ बोले । ना कहीं स्थिर ना कहि डोले ॥

निर्मल सदा अक्रिय दशा । बिन सत् गुरु नहीं पाष मवा ॥
 नहि परिच्छेद तासु में कोई । वश फल बस्तु नहि होई ॥
 सन्ध्या आरती की स्थिती चौपाई । जग को मिथ्या कहे अनार्य ॥
 आत्म ब्रह्म रूप करि भाव । सत् चित्त आनन्द एक परकासै ॥
 जैसे गुन में भासत भोगी । त्यों आत्म में जग प्रति योगी ॥
 भुग्वी में रूपा भ्रम होई । त्यों आत्म में जग है सोई ॥
 रघाशू माहि पुरुष कहै जैसे । रवि किरनन में नीर कहे तैसे ॥
 आकाश माहि ज्यों गंधर्व गामा । त्यों आत्म में जगत् अभिरामा ॥
 मिरची में तीक्ष्णता जैसे । जलके माहि झरना तैसे ॥
 पृथ्वी माहि गंध जमि होई । आत्ममें ऐसे जग सोई ॥

बोधा—

सभी भ्रम कर भासता, करता किरिया कर्म ।
 आत्मा सदा असग है, कोई जानत बिरछा मर्म ॥

३४३ छन्द

सत्गुरु बिना नहि भेद पावे, कदा वेद पुकारि कं ॥
 छाचार नहि आता भ्रम हम चारों बैठे हारिके ॥
 पद मान जैती सिगरती बस्तु अनात्म को कह ॥
 जैन सत्ती तासुकी जो आत्मा को वह छे ॥
 निरक्ष वेतन भ्रष्ट निमल एक हो की गम नहीं ॥
 ऐसे शब्द करके वेद कदा, और कसु जाने नहीं ॥

दैसिक कही यह शिष्य को, तुहि ब्रह्म व्यापक रूप है ॥
 जो समझता इस रमज को, पड़ता नहीं भव कूप है ॥
 मत 'खाय भटका भरम में, तुहीं आप चेतन है सही ॥
 टुक समझ अपने जेहन में, यह बात हम तोसों कही ॥
 तत्वमसि अदि महा वाक्य, कोजे ताहि विचार को ॥
 मत फंसे किरिया कीच में, म्व छाड़ि जग आचार को ॥
 यह पढ़े संध्या आरती, चारों पदारथ जो लहे ॥
 जो धारे इसके अर्थ को, फिर बात उसकी को कहे ॥
 चाहे अमोलक रतन को, बैठे गुप्त दरियाव में ॥
 यह वक्त बीता जात है, फिर रोजो इस दाव में ॥

दोहा—

तम नाशत परकाश तें, कहों तोहि समुभाय ।
 और न काहू से नशै, चाहें लाखों करो उपाय ॥
 अज्ञान विरोधी ज्ञान है, लीजे बात विचार ।
 नाश न होवे औरतें, चाहें धारो वृत्त हजार ॥



बोधा—

मयू मैया प्रागदत्त, गोबर्द्धन पशबन्त ।
 मिश्र मैयादास है, सब मयडकी मह-त ॥
 कृष्ण घुसू औ शिवरत्नम, बाबू ओंकार ।
 गुप्त ज्ञान गुटका बना, तिन आशा अनुसार ॥
 सारवृक्षसिंह बंशीधर, तीजे गंगाराम ।
 इनसे आवि और जो, भक्त मयडकी नाम ॥
 साबू जिते समाज में, तिनके खिलते नाम ।
 प्रह्लादनन्द केसरपुरी, गौरीशंकर जाम ॥
 सम्बत की सक्या लिखें, सुनिपो करके कान ।
 ग्रह लग्नी है ग्रह वे, मुनिधिर मुकुट पिधान ॥
 पक्ष प्रकाशित भादवा, तीज तिथी युषधार ।
 मन्दसोर पूरा हुआ, बिशनपुरी दरबार ॥

॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥



* नवीन अनुभवी छन्द *

३४४ शब्द-भजन

मन की बात रहे सब मनमे । तेरा साज विगड़ जाय छिन
में ॥ टेक ॥ एक तिहाई खेल गवाँई । भूल्या बालापन में ॥ आई
जवानी चढ़ी मस्तानी । मुख देखै दर्पन में ॥ १ ॥ भूछ मरोरे टेढ़ी
पगढ़ी । बाँधत सो बेर दिन में ॥ तेल फुलेल लगावत तन में बात
करत पंचन में ॥ २ ॥ आया बुढ़ापा सब तन काँप्या । मन
पुत्तर अरु धन में ॥ पड़या खाट में मसके मारे । बीमारी सब
तन में ॥ ३ ॥ हरि की भक्ती कबहुं न कीनी । भूल्या तीनों पन
में ॥ गुप्त रूप को जान्या नाहीं । पड़या अविद्या वन में ॥ ४ ॥

दोहा—

लोक बड़ाई में फंसे, करते बहुत विख्यान ॥
जासे भव सागर तिरे, बिसर गया वह काम ॥

३४५ शब्द-भजन

मन तू कैसा भया दिवाना । नहीं अपना रूप पिञ्जाना ॥ टेक ॥
काल अनादि का विगड़या पापी । सूझत ना निज धामा ॥ सुत
दारा धन प्यारे लागे । इन मे फंसि लपटाना ॥ १ ॥ जगत माहिं
नित भाग्या डोले । बनता ताना वाना ॥ नाम धनी का कबहु न

दोहा—

नयू मैया प्रागवत्स, गोवर्द्धन पशवन्त ।
 मिश्र मैयादास है, सय मयहली महन्त ॥
 कृष्ण धुरु औ शिषरतन, बाबू ओंकार ।
 गुप्त ज्ञान गुटका बना, तिम आशा अतुसार ॥
 सारवृक्षसिंह बंशीधर, तीजे गंगाराम ।
 इनसे आदि और जो, भक्त मयहली नाम ॥
 साधू जिते समाज में, तिमके लिखते नाम ।
 ब्रह्मानन्द केसरपुरी, गौरीशंकर जान ॥
 सम्बत की सख्या लिखें, सुनिपो करके कान ।
 ग्रह लग्नी है ब्रह्म वै, मुमिशिर मुकुट पिछान ॥
 पक्ष प्रकाशित भादवा, तीज तिथी युषधार ।
 मन्दसौर पूरा बुधा, दिगनपुरी दरबार ॥

॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥



३४७ शब्द-भजन

जो कोई सुख के सागर न्हावे । वह फेरि जन्म नहि पावे ।
 ।टेक।। चंचल मनुवा अचल होय जब, एक ब्रह्म में लावे । लोकरु
 वेद लगे सब झूठे, भरम जाल उड़ि जावे ॥ १ ॥ 'अहं ब्रह्म' यह
 जाप करे सो, यम की चोट बचावे । काल गली का जोर न चलता,
 जो यह ध्यान लगावे ॥ २ ॥ अस्ति भाति प्रिय सत्य रूप है, नामरूप
 छिटकावे ॥ जब यह रमज समझ मे आवे, सच्चा सत् गुरु बतलावे
 ॥ ३ ॥ गुप्तरूप परघट आप रूप है । भेद भरम मिटि जावे ।
 अब के औसर मत ना चूके । फेर दाव नहि आवे ॥ ४ ॥

३४८ शब्द-भजन

कर मन पुरुषोत्तम असनाना ॥ सब मिटिजाय आना जाना ॥ टेक।।
 तीरथ बरत करे बहुतेरे, खोया बहुत जमाना । अब की धार समझ
 भल मूरख । फिर पीछे होय पछिताना ॥ १ ॥ ब्रह्म रूप निज आत्मा
 जानो । पकड़ो ठीक ठिकाना ॥ अबके औसर चूकि जायगा ।
 चौरासी को जाना ॥ २ ॥ वाच्य अर्थ का त्याग करो अब, 'येही
 मैल छुटाना ॥ ब्रह्माकार करो अब विरती । लावो लक्ष निसाना ॥ ३ ॥
 गुप्त गलीचे सुख से बैठो, खावो ब्रह्म रस खाना ॥ अखण्ड की
 ज्योति पिण्ड के माहीं । आपमें आप समाना ॥ ४ ॥

छीना । भूस्था छद्म निशाना ॥ २ ॥ अथ तो चेतन रूप छको नित्र
 अब होवे कस्याना ॥ मौल जन्म के धोय बझावो । पावो पद् निर
 बाना ॥ ३ ॥ गुप्तरूप परगट तुही विराजे । भेद धमो अब नाना ॥
 ज्ञान गळीचे सुख से पौढो मिटि आय आना जाना ॥ ४ ॥

बोधा—

सुख हित बाहर भरमत्ता, करता बहुत अप्पार ॥
 सुख सरूप तुहि आप है, करके देख बिचार ॥

३४६ शब्द-भजन

पीले राम नाम रस प्याला । तेरा मनुष्य होय मत्वाला ॥ टिक ।
 जो कोई पीवे युग युग जीवे । श्रुत होय नहिं बाल्य ॥ चौरासी के बने
 फेरते । कटिजाय यम का आला ॥ १ ॥ इस प्याले के मोल न
 समो । पकड़ हरी की माला ॥ जन्म जन्म के दाग छुटें सब तेक
 रहे नहिं काज ॥ २ ॥ सत्र संगति में खीदा करले । बहों मिले सब
 हाज ॥ गुरु बेद का संस्तर पकड़ो । धोड़ मरम का ताज ॥ ३ ॥
 गुप्त ज्ञान का बीपक बाजो । कब होवे कजियाज ॥ सप ही सप
 मारि गिरावो । कर पकड़ि ज्ञान का भाज ॥ ४ ॥

बोधा—

यष्ट बसि किये राख मे, खुला मचाया जंग ॥
 निरभय होकर सोबता, भूपति सुख के संग ॥

३४७ शब्द-भजन

जो कोई सुख के सागर न्हावे । वह फेरि जन्म नहि पावे ।
 ॥८६॥ चंचल मनुवा अचल होय जब, एक ब्रह्म मे लावे । लोकुरु
 वेद लगे सब झूठे, भरम जाल उड़ि जावे ॥ १ ॥ 'अह ब्रह्म' यह
 जाप करे सो, यम की चोट बचावे । काल बली का जोर न चलता,
 जो यह ध्यान लगावे ॥२॥ अस्ति भाति प्रिय सत्य रूप है नामरूप
 छिटकावे ॥ जब यह रमज समझ में आवे, सच्चा सत् गुरु बतलावे
 ॥ ३ ॥ गुप्तरूप परघट आप रूप है । भेद भरम मिटि जावे ॥
 अब के औसर मत ना चूके । फेर दाब नहि आवे ॥ ४ ॥

३४८ शब्द-भजन

कर मन पुरुषोत्तम असनाना ॥ सब मिटिजाय आना जाना ॥८७॥
 तीरथ वरत करे बहुतेरे, खोया बहुत जमाना । अब की धार समझ
 भस मूरख । फिर पीछे होय पछताना ॥१॥ ब्रह्म रूप निज आत्मा
 जानो । पकड़ो ठीक ठिकाना ॥ अबके औसर चूकि जायगा ।
 चौरासी को जाना ॥२॥ वाच्य अर्थ का त्याग करो अब, येही
 मैल छुटाना ॥ ब्रह्माकार करो अब विरती । लावो लक्ष निसाना ॥३॥
 गुप्त गलीचे सुख से बैठो, खावो ब्रह्म रस खाना ॥ अखण्ड की
 ज्योति पिंड के माहीं । आपमें आप समाना ॥ ४ ॥

३४६ शब्द भजन

तुई तो बेतन है अविनाशी । अब सोइ मरम की फँसी।।टेका।
 कारण, सुप्त, स्थूल, वेद इम सब ही का परब्रह्मी ॥ पंच कोष
 अरु वेस कण्ड में पद पद मार्हिनिवासी ॥१॥ बह्मिन्मय केदारनाथ
 में मथुरा में और काशी ॥ रामेश्वर अरु जगन्नाथ में तुही शारिङ्ग
 बासी ॥ ॥ स्वर्ग नरक बैकुण्ठपुरी में तुहि इन्दर बस फँसी ॥
 तुही मया तुही विष्णु, तुही ईश कैअशा ॥२॥ तुही गुप्तर तुही
 परबट, तुही रोने तुही हाँसी ॥ तुझ से बिना नहीं कहु काही, कर
 के देव तद्वशी ॥४॥

३५० शब्द भजन

मध्य सो बुद्ध है सो आपै आप । आपहि जम्मे आपै मरता
 आपहि तपता तीनो आप ॥८॥ आपै पंच भूत इस इन्द्री, मन
 बुद्धि चित्त ईकारहि आप ॥ आपहि पंच भूत की रचता, आपहि
 है सब आप अभाप ॥१॥ आपही देव आपही पूजा, आप आपका
 करता आप ॥ आपहि नेम बरत को भारे, आपहि करे पुन्य और
 पाप ॥२॥ आपहि संपद् आपहि तम पद, आपहि अस्ति पद पूरन
 आप ॥ आपहि बाध्यत आपछह है, आपहि आप अक्षय आप ॥३॥
 आपहि गुप्तर आपही परबट, सब ही केछ सिद्धारी आप ॥ आप
 बिना कोई ब्रह्मावही आपही बह्म पताने आप ॥४॥

३५१ शब्द भजन

अब राम भजन को कर तैयारी ॥ क्या भूल्या दुनियां के सुख
में, अन्त समय होगी ख़्तारी ॥ टेका ॥ क्या जवाब देगा साहब को,
जब होगी पेन्ही थारी ॥ सुबुक सुबुक कर रोंवे मूरख, जब होवे
ढिगरी जारी ॥ १ ॥ यहाँ तो भोग विग्रस क्रियं थे, बहा विपत
मुगते भारी ॥ यम दूतन से आनि छुटावे, सुमिरे क्यो ना गिर-
धारी ॥ २ ॥ धोखे मे मत भूले मूरख, क्यो खोवे आयू सारी ॥
हरि को भक्तो क्यो नहिं करता, विगड़ी बात सुधारे सारी ॥ ३ ॥
गुप्त गली मे जल्दी आवो खोज करो सब नर नारी ॥ अब के
औसर चूकि जायगा, पूजा होय अतिशय भारी ॥ ४ ॥

३५२ शब्द भजन

भला मुक्त दुबारे पर आया ॥ अब तो चेत मुसाफिर प्यारे, क्यो
फसता झूठो माया ॥ टेका ॥ काल बली का बजे नगारा, राजा रैयत
सब खाया ॥ घड़ी पलक की खबर नहीं है, अमर नहीं तेरी काया
॥ १ ॥ मुट्ठो भीचे जगत् मे आया, अपने संग कुछ नहीं लाया ॥
पहा पै देख्या माल पराया, हक नाहक को अपनाया ॥ २ ॥ सौदा
करो समुझि सौदागर, जिस सौदे को तू आया ॥ सुकृत करले राम
सुमिर ले, भला बखत तुझको पाया ॥ ३ ॥ सभी जगत से नाता
तोड़ो, ईश्वर में मन को लाया ॥ लोक वेद सब झूठे लागे, गुप्त
रूप जब ही पाया ॥ ४ ॥

३५३ शब्द भजन

मअ प्रम ज्ञान की सुनो बानी ॥ पंच काश में व्यापक आत्म,
 ब्रह्म रूप है निरबानो । टेक ॥ सो है व्यापक रूप आपना, सोत्र
 कये न्य सब मानो ॥ सा कोइ आत्म विद्या पढ़ता, पढ़ता नहीं पातो
 खानी ॥ १ ॥ वेद शास्त्र कथन करत हैं, समाप्त नही अखानी ॥
 पोये वांछत कथा सुनावे, भरमि रहा पुणित सानो ॥ २ ॥ मेद
 बाद की फिरे गली में, पूजत है पन्धर पानो ॥ छेम मोइ के कत्ता
 पन्ध में, नहीं मूर्य नहि तत् खानी ॥ ३ ॥ जो नर गुप्त ज्ञान पाता
 है, त्रिपद वासना सब मानी ॥ पहल पत्र क्यों अंग में रखते, तिनकी
 नहीं होव खानी ॥ ४ ॥

दीहा—

ब्रह्म ज्ञान यहि जानना, आत्म ब्रह्म सरूप ॥
 वेद कहे नित डेरि के, सब मूपम का मूव ॥

३५४ शब्द भजन

ईसा मूस्या निज ताल को, जब से भटकत बाले है ॥ टेक ॥
 मान सरोवर छूट गया गहाना, भूख गया मोदी का खाना ॥ पुगस्त्रों
 में मिछि हुवा बिबाना खाता है मच्छी माल को, पुगल्ली बोली बोले
 है ॥ १ ॥ छुटि गये मिम आत्म धर्मा भूखि गया छुट के सब
 कर्मा ॥ बनता बोले धर्मा धर्मा करवा नहि आप धर्माल को,
 पुग और और बोले है ॥ २ ॥ पगस्त्रों में मिछि हो गया पगस्त्र, है

तो हंस बोलता बगला ॥ पराक्रम भूलि गया है सगला, भूल्या है देश अरु काल को, जड़ ग्रंथी नहीं खोले है ॥ ६ ॥ गुप्त रूप पूरन है ज्योती, बात तजो दुगर्जों की थोथी ॥ अहं ब्रह्म यह खावो मोती, दूर करो यम काल को, परवत तृण के ओल्हे है ॥ ४ ॥

३५५ शब्द भजन

तुहिं हाजिर सदा दजूर है, फिर किसका जाप करे है । टेक ॥ सब के शामिल सब से न्यारा, जाग्रतस्वप्न खेल विस्तारा ॥ सुषपती में है एक तारा, तुरिये में भर पूर है, क्यों झूठा नाच नचे है ॥ १ ॥ तीन अवस्था जाननहारा, ऐसे है तीनों से न्यारा ॥ क्यों फिरता है मार-था मारा, नहीं नेरे नहीं दूर है ॥ फिर किसका ताप तपे है । २ ॥ व्यापक है सो रूपतुम्हारा, ना कछु हलका ना कछु भार-था ॥ ना वह मधुर नहीं वह खार-था, ज्यों का त्यों भरपूर है ॥ यह क्यों ना जाँच जंचे है ॥ ३ ॥ गुप्त भेद को नहीं लहता है, कछु और और हि कहता है ॥ याही से भवसागर बहता है, तुझको कछु नहीं सहूर है ॥ भवसागर नहीं तिरे है ॥ ४ ॥

३५६ भजन

बात यह कहते वेद पुरान, ब्राह्मण सोई ब्रह्म पिछाने ॥ टेक । सम दम शौचरु तप को करता, हिंसा रहित शांति को धरता ॥ ज्ञान विज्ञान आस्तिक चरता, यहि ब्राह्मण का लक्षण जाने ॥ निज आत्म रूप को जाने ॥ १ ॥ सोई क्षत्रो छहँ को जाने, दिनकर

तेज धार्यता ठाने ॥ धुल से उल्टा हृदि नहि आन ॥ आलिंग होवे
 चतुर मुजान ॥ सब वान विषी को जाने ॥ ॥ वैश्व सोई ज
 ननिग बढ़ावे, खली करता गऊ बराव ॥ ईश्वर में आन मन
 छाने, जब होवे कस्यान ॥ निज तीन धर्म को ठाने ॥१॥ एक धर्म
 मूढ़ का परन्या, तीन धर्म की सेवा करना ॥ गुप्त ध्यान ईश्वर
 का परन्या, सेवे धर्म आपना जान ॥ गीता में कृष्ण बताने ॥४॥

३५७ भजन

जग नहीं अपुन्य समान है, फिर ईस कौन का करता ॥ टिका ॥
 साक्ष्य भिन्न साक्षी गृहि होवे, दृष्य नहीं नेतर क्या जोवे ॥ भ्रम
 मीढ़ में कैस सावे ॥ नहीं रूप नहीं नाम है ॥ फिर को जन्मे को
 मरता ॥ १ ॥ होय अज्ञान तो ज्ञान नसावे, बंध होयतो दुखी
 पाव ॥ वेद शास्त्र नितही ग्यवे, मूठे हम मूठ अज्ञान है, क्यों मूठ
 जगदा धरता ॥ २ ॥ वेद वृक्ष का जो पछ चलते, सो करण
 मुडी नहि रखते ॥ निष्कल छै मित्ररूप में अँबते, इस में अनुभव
 परमान है, गुह निधाय सदा भकरता ॥ ३ ॥ गुप्त मेव कोइ छल
 बंद का, ठिमके लेन नहीं रह सदा का ॥ मूठ जगदा विधि निषय
 का, मूर्ख का पिछवान है ॥ जाना इन सबस तरता ॥ ४ ॥

३५८ भजन

जो ब्रह्म भाग्य है विलार ॥ बिरती का बज्र है सार ॥ टिका ॥
 कृतकरण भविष्य दाद ति का मित्रि परिणाम जो होइ, निषयन

का परकाश सोई ॥ रूप समान विचार, सोई सव जग का
 आधार ॥ १ ॥ ईश-ज्ञान माया की विरती ताते सर्वज्ञता को धरती ॥
 जीव-ज्ञान अन्तःकरन विरती, अविद्या रूपा सर्प निहारी, सो सत्य
 अस्त्य रूझारा ॥ २ ॥ भरम यथार्थ ज्ञान कहावे, दोनो संस्कार
 उपजावे ॥ जिसतैं ज्ञान सिमिरती पावे, अन्दर करो विचार,
 अनुमान ज्ञान से न्यारा ॥ ३ ॥ गुप्त ज्ञान है सबसे न्यारा,
 विरती ज्ञान को देत सहारा ॥ परमारथ अरु होय वेवहारा, यहि
 फल है तिसका सार, कर देखो ज्ञान विचारा ॥ ४ ॥

३५६ कव्वाली

यक भूप सैया पर सोये, स्वप्ने मे चिल्लाने लगे ॥ टेक ॥
 पैर पकड़या स्यारनी को, तिससे घबराने लगे ॥ योधा खड़े चौफेर
 को वह उनको बुलवाने लगे ॥ १ ॥ योधारु हथियार सब कछु,
 काम नहीं आने लगे । स्वप्ने का डंडा हाथ ले, वह उससे छुटवाने
 लगे ॥ २ ॥ पग छूटि कर लंगड़े हुये, जरार को जाने लगे ॥
 फोहा न दोना तासु को, फिर लहचते आने लगे ॥ ३ ॥ मिल
 गये मुनि यक स्वप्न में, वह जड़ी को लाने लगे ॥ नहीं राज धन
 कछु काज आया, गुप्त समझाने लगे ॥ ४ ॥

दोहा—

राज विमूति नृप के, कोऊ न आई काम ।
 स्वप्ने के मुनि दंड ने, सभी संमारथा काम ॥

तेज धारणा ठाने ॥ मुख से उस्ता हटि नहि जाने ॥ जामिऊ होवे
 चतुर सुजान ॥ सब धान बिषी को जान ॥ २ ॥ बैरव सोई जा
 बनिज बड़ावे, खेती करता गऊ बरावे ॥ ईश्वर में जाना मन
 छावे, सब होवे कल्याण ॥ निज तीन धर्म को ठाने ॥ ३ ॥ एक धर्म
 छूड़ का धरन्या, तीन धर्म की सेवा करना ॥ गुप्त ध्यान ईश्वर
 का धरना, सबे धर्म अपना जान ॥ गीता में कृष्ण बखाने ॥ ४ ॥

३५७ भजन

जग नहीं अपुण्य समान है, फिर ईश कोन का करता ॥ टेका ॥
 साक्ष्य बिना साक्षी जहि दाख, दृष्य नहीं नेतर क्या जाव ॥ यरम
 नींद में कैसे सोवे ॥ नहीं रूप नहीं नाम है ॥ फिर को जम्मे को
 मरता ॥ १ ॥ होय अज्ञान तो ज्ञान नसावे बंध होयतो दुखी
 पावे ॥ बंद साख मिछी गये, मूँटे हम झूठ जहान है, क्यों झूठ
 झगड़ा धरता ॥ २ ॥ वेद वृक्ष का जो फल बलते, सो करता
 मुठी मदि रखते ॥ निष्कल वही मित्ररूप में खपते, इस में अनुभव
 परमान है, तुह निष्कल सदा नकरता ॥ ३ ॥ गुप्त भेद कोई कल
 बंद का, तिसके लेश नहीं रह खेद का ॥ मूँछ झगड़ा बिधि निषय
 का मूर्त्य का मिख्यान है ॥ जानो इन सबस तरता ॥ ४ ॥

३५८ भजन

जो बहुत भागत है विस्तार ॥ विरही का खेद है सारा ॥ टेका ॥
 कत करण कविता दोई, तिनका भिडि परिणाम जा दोई, विषयन

दोहा—

जो पावे सत् रूप को, मिटि जावे सब शोक ॥
सब कहते वेदरु शास्तर, और महाजन लोक ॥

३६२ शब्द

सब झूठे गुरु और चेला, वेद गुरु कहे पुकार ॥ टेक ॥
झूठ्यों का झूठा नाता, क्यों कूटे भरम में माथा ॥ करो आत्म में
निरधार ॥ १ ॥ गुरु वेद सत्य जो कहते, सो द्वैत माहि बँध
रहते,—नहीं अद्वैत गभार ॥ २ ॥ भव दुख मिथ्या गुरु वेदा, यों
करे वेद गुरु छेदा ॥ मिथ्या जग का परिहार ॥ ३ ॥ यह ज्ञान
लखो गुप्ताई, झूठे की धूलि उढाई ॥ तजो तिसका हँकार ॥ ४ ॥

३६३ शब्द

गुरु वेद कहे समझा के, जगत् सब स्वप्न समान ॥ टेक ॥
यह जगत जाल छिटकावो, झूठे झगड़े क्यों ठावो । बात तिनकी
तो मान ॥ १ ॥ तुह कहता हम सन्यासी, फिर क्यों फंसे लोभ
की फासी ॥ धर्म अपने को पिछान ॥ २ ॥ तीरथ पर चढ़े भंडारा,
दमड्यों का ढग है सारा ॥ वाचते कथा पुरान ॥ ३ ॥ नहीं गुप्त
भेद को जान्या, काहे को लगावत वाना । लोभ हित करै
विल्यान ॥ ४ ॥

३६४ शब्द

कम तौले झूठ को बोले, रहे कैसे धर्माचार ॥ टेक ॥
तकड़ी का खेंचे काना, तेरा सभी कपट हम जाना । लेवे पासंग को

३६० कव्वाली

भी तो विषयों के सुख में सोया पर-या गुरु ज्ञान के फल
 जगाय दिया ॥ अब जागि उठ-या सब शक्ति-रक्षा मेरा मानस मेरे
 चुराय दिया ॥ टंक ॥ गुरु ज्ञान कजेजा छोड़ि गया, ईश्वर स
 नसा छोड़ि गया ॥ सब जग से चारी छोड़ि गया, निज आत्म
 मर्हि जगाय दिया ॥ १ ॥ जब जानि लिया निज रूप छोड़ी, मेरे
 करोड़ आत्म की मूल बही ॥ ज्ञानाग्नि स सबहि बलिघा रही मेरा
 आत्म तब दिखाय दिया ॥ २ ॥ कैसे निज गत्व-स गया स्वप्न,
 तैसे आत्म ज्ञान से जगाइ दिया ॥ नम नील समान जहान
 भन्वा, मेरे दिख का जग बोलाय दिया ॥ ३ ॥ गुरु देव ने फटा
 घड़ि दिया, मेरा दूट-या माता छोड़ि दिया ॥ अब सफ-सुख है
 जन्म दिया, सब जग-दया गुण बुझाय दिया ॥ ४ ॥

३६१ राग तरंगा

रे मुसफिर प्यारे, काहे पर मया है वीराना ॥ टंक ॥ मूँछ
 ही यह क्याल रचा है, मूँछे रागा राना ॥ मूँछा है सब जग-ब
 नरकर, मूँछे घुरे निरागा ॥ १ ॥ पंचमूत की मूँछी रचन, स्वर्ग
 पतल जहाना ॥ मूँछे ही सब स्वर्ग नरक हैं, मूँछे ही तिनका
 जाना ॥ २ ॥ मूँछी क्या मूँछी माया मूँछे पिंडरु जाना ॥ जीव
 ईरा शीर हैं मूँछे, सोइ सबका भिन जाना ॥ ३ ॥ सोई बेतब रूप
 गुहाय रही ज्ञान बही ध्याना ॥ तास भिन्न जो बीसे सुनिय,
 मिथ्या-सब-जहाना ॥ ४ ॥

दोहा—

भगत वही है जगत् में, पर धन करते घात ।
घात बनावें धर्म की, लोगों को दरसात ॥

३६६ ग़ज़ल

लगे हैं लोभ के मारे, यहाँ पंडित वहाँ काजी ॥ नीर नहीं
क्षीर को छाने डोब दई दोनों की बाजी ॥ टेक ॥ गला वह रूढ़
का काटें, खून और मांस को चाटें ॥ कैसे उस खुदा के नाटें,
जिसने यह रचना सब साजी ॥ १ ॥ पत्थर पानी को पुजवाते,
मन्दिर में रंडी नचवाते ॥ राग रसिकों के वे गाते ॥ बने हैं लोभ
के पाजी ॥ २ ॥ राखते ग्यारस और रोजा, टावते मजम का
बोझा ॥ नहीं सब भट खुदा सूझा, कौन करनी से है राजी ॥ ३ ॥
वेद कुरान को जानें, लोभ वश तिनकी नहीं मानें ॥ गला चेतन
का वह भानें, गुप्त गावे गजल ताजी ॥ ४ ॥

३६७ ग़ज़ल

अंत में होय पछिताना, हाथ दोऊ जायगा खाली ॥ कहा
गफ़लत में सोता है, गये बड़े मुल्क के वाली ॥ टेक ॥ जिनों के चले
थे चक्कर, तिनों की कोई नहीं सरवर ॥ काल जिन राख्या अपने घर,
लगाकर कैद में ताली ॥ १ ॥ हरी की भक्ति नहीं पाई, मार उन
सब ही को खाई ॥ खोज जिनका नहीं राई, रखा नहीं मूल अरु
हाली ॥ २ ॥ चेत अब छोड़ि के हंकार, हरी की भक्ति कर होय

मार ॥ १ ॥ तुह मूँटी बेत गवाही, गंगाजी समा में छई ॥ बुर
दिया कुछ परिवार ॥ २ ॥ तोजी करे आविक कमार्ई, हम रसे
महाजन भाई ॥ सेबे पच्चीस हजार ॥ ३ ॥ सुन गुप्त बाव को
भाई, तुम सच्ची करो कमार्ई अभी होबे उद्धार ॥ ४ ॥

बोहा—

माम महाजन कहत हैं, करते वड़े अकाज ।
मोख करें बाजार में, नेक न आवे लाज ॥
कन्या बेच धन लाहिंगे, साँवर क्यों गलि जाहि ।
भोजन नाही समझना, स्नान मांस को लाहि ॥

३६५ गजल

बहना छौकि बडाई पर, पड़ी गल मखन की फाँसी ॥
करे बाजार व्याख्याना दूखी कुरवों की हौंसी ॥ टेक ॥ मखन की
साँव फैलबे, जानवर आनि छँस आवे ॥ छबनी गसल को गधे,
बुद्धि निज रूप से मासा ॥ १ ॥ समा बह बहुत सी आवे, नम अब
बरत करवाने ॥ कमती तोखना न सुनबावे, मूँठ पोखना न
हुटबासी ॥ २ ॥ छोड़से छीखी लाना, तजें नहीं कन्या बिकराना,
बहुत सुनते है व्याख्याना । करें नहि धर्म तछासी ॥ ३ ॥ काम्य
कयनी करे आधी, तीस हजार के बाँझे ॥ रही पर्हि भयों में
पाडी, गुप्त कहता है बैलसो ॥ ४ ॥

को तकते डोलें, हाथ तिना के डालो है ॥२॥ तोड़हि फूल मूल
मे फाड़े, करते वहुन कुचालो है ॥३॥ गुप्त ताव फूलन के लावें,
खैवि फुलेल करे खालो है ॥४॥

३७१ शब्द

गुल सूखा हरा नहिं होता है ॥टेक॥ पिड ग्रान का योग है
जब लग, क्यों न पाप को धोता है ॥१॥ कोटी जनम जग भरमत
हो गये, क्यों ना मूल अविद्या खोता है ॥२॥ काल आय तत
काल बिनासे, क्या गफलत मे सोता है ॥ ३ ॥ गुप्त उपाय कियो
नहिं पहिले, अन्त काल क्या रोता है ॥४॥

३७२ शब्द

इस दम का कुछ नहीं ठिकाना है ॥टेक॥ भूलि रह्या धन
धाम वाम में, तिनके हाथ विकाना है ॥१॥ घड़ी पलक की खबर
नहीं है, कब कर चले पयाना है ॥२॥ खानपान विषयों के सुख
में, होय रहा मस्ताना है ॥३॥ गुप्त गली में कबहुँ न आया, अत
रसातल जाना है ॥४॥

३७३ शब्द

रंग लाग्या है सतसग रेनों का ॥टेक॥ घट हो भीतर देव
दरसता, दरशन माधोवेनी का ॥१॥ अलख की झलक नैन विच
छाई, घाट न्हाये तिरवेनी का ॥२॥ कहना और करै कहु औरा,
क्या फल होवत कहनो का ॥३॥ गुप्त भेद का फंदा दूट्या, जब
घर पाया रहनी का ॥४॥

पार ॥ साजि ले बोधी भव सिंगार, राईगा इसस कुय्य समी ॥१॥
 गुप्त गलियारे में आवे, करी फिर धोका मरि आवे ॥ रूप को
 अपने को पावे, करहि क्या बाल और काखे ॥४॥

३६८ शब्द

निज आत्म का जिक्र, यह काय रहार ॥टेका॥ ३ वेस
 इका नाकी में, आभव के रंग दिगम्य रहार ॥१॥ कठ बस होत
 नाकी में, स्वप्ने इष्टी कथा रहार ॥२॥ बिरहा बस पुरो वत् नाकी,
 सुपुत्रि का सुख वरसाय रहार ॥३॥ दुरिय में तीनों का दृष्ट,
 गुप्त हा जाति अगम्य रहार ॥४॥

३६९ शब्द

इस काया में अजय जहूर है ॥टेका॥ क्षितिज पत्रक पत्र
 अक्षता, पाँको गुप्त गंभीर है ॥१॥ पिंड मन का बोना मया है,
 मन बुद्धि चित इकार है ॥२॥ बस प्रमित्र पञ्चसि प्रकृती, मन
 के सदा इकरा है ॥३॥ बुद्धि बेसवा नृत्य करत है, गुप्त अक्ष
 निज मूरा है ॥४॥

श्लोक—

गुप्त अक्रिये मूर तें, मुक्ति रक्षा सधी जहूर ॥
 देखत हैं कोई धीर जम, कथा देखे मति कूर ॥

३७० शब्द

काया गुप्त में बा दिग भी यह काली है ॥टेका॥ मीठ मठ-
 निपां चिरठी बाग में, संग काख बड़ी माखी है ॥१॥ हाथ पत

को तकते डोलें, हाथ तिना के डाली है ॥२॥ तोड़हि फूल मूल
से फाड़े, करते बहुत कुचालो है ॥३॥ गुप्त ताव फूलन के लावे,
खैवि फुलेल करे खालो है ॥४॥

३७१ शब्द

गुल सूखा हरा नहीं होता है ॥टेक॥ पिंड प्राण का योग है
जब लग, क्यों न पाप को धोता है ॥१॥ कोटी जनम जग भरमत
हो गये, क्यों ना मूल अविद्या खोता है ॥२॥ काल आय तत्
काल विनासे, क्या गफलत में सोता है ॥ ३ ॥ गुप्त उपाय कियो
नहिं पहिले, अन्त काल क्या रोता है ॥४॥

३७२ शब्द

इस दम का कुछ नहीं ठिकाना है ॥टेक॥ भूलि रखा धन
धाम वाम में, तिनके हाथ विकाना है ॥१॥ घड़ी पलक की खबर
नहीं है, कब कर चले पयाना है ॥२॥ खानपान विषयों के सुख
में, होय रहा मस्ताना है ॥३॥ गुप्त गली मे कवहुँ न आया, अत
रसातल जाना है ॥४॥

३७३ शब्द

रंग लाग्या है सतसग रेनों का ॥टेक॥ घट हो भीतर देव
दरसता, दरशन माधोवेनी का ॥१॥ अलख की झलक नैन विच
छाई, घाट न्हाये तिरवेनी का ॥२॥ कहना और करै कुछ औरा,
क्या फल होवत कहनों का ॥३॥ गुप्त भेद का फंडा दृष्ट्या, जब
घर पाया रहनों का ॥४॥

तत्त्वज्ञान-गुटका

द्वितीयावृत्ति की प्रस्तावना

श्रीमत्परहंस परिव्राजकाचार्य, ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, अवधूत श्रीकेशवानन्द जो महाराज (ब्राह्मीभूत श्री केशव भगवान्) रचित इस “तत्त्वज्ञान-गुटका” का द्वितीयावृत्ति प्रकाशित करते हुए परमहर्ष होरहा है ।

प्रथमावृत्ति “श्री भुवनेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस-रतलाम” से सं० १९८२ में रा० रा० पं० कान्तिचन्द्रजी श्री निवासजी पाठक द्वारा प्रकाशित हुई थी, जो कि छोटे आकार (२० × ३० = ३२) में थी, परन्तु इस आवृत्ति में आकार परिवर्तन के साथ ही अनन्त श्री गुप्तानन्द जो महाराज रचित “गुप्तज्ञान-गुटका” के पीछे इसे आवद्ध कर दिया गया है । एवं—श्री गुप्तानन्द जी महाराज रचित कुछ भजन और कवित्त जोकि-इसकी प्रथमावृत्ति में संयुक्त होगये थे, वह सब यथास्थान “गुप्तज्ञान गुटका” में ही रख दिये हैं ।

यद्यपि—इस आवृत्ति में सशोधन परविशेष ध्यान दिया गया है; तथापि—जो त्रुटियाँ रहगयीं, वा-होगयी हों, वह सब आगे श्री केशव भगवान् उसी प्रकार सुधारने का अनुग्रह करें,—जिस प्रकार कि-इस आवृत्ति में ॐ ॥

प्रथमावृत्ति की प्रस्तावना



श्रीमत् परमहंस परिभाजकाचार्य ब्रह्मभोजिय ब्रह्मनिष्ठ भवभूत स्वामी श्री केसवानन्दजी महाराज (श्री केसव भगवान्) विरचित यह पद संग्रह रूपी “वत्सलानन्द-गुटक” विवेकी जनों के हितार्थ उनकी आज्ञा से प्रकाशित करने में आया है। इसके अन्त में परम पूज्यपाद महात्मा श्री १०८ श्री स्वामी गुमानन्दजी महाराज कृत कवित्त पचीसी आदि कुछ अति उत्तम भजन भी सम्मिश्रित किये गये हैं।

वत्सलानन्द तथा आत्मज्ञान सत्यन्धी उपदेश-जनक-पद संगीत-शृङ्खला में होने के कारण जनता के अन्तःकरण को उत्तम सिद्धान्तों की ओर आकर्षित करने में विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं। इस गुटके में नीति, धर्म और समाचार के भाव भी इस प्रकार प्रगट हैं; जिनकी ओर अज्ञा पूर्णक मन छगाने से “गूढ़-तत्त्वों का बोध” सहजही होसकता है।

सच्चे अन्तों की इस प्रकार प्रेममय और मग्नेहारिणी-बाष्पीरूपी-अमृत से मझी भाँति भरा हुआ, यह “वत्सलानन्द-गुटका” यथार्थ स्वाद लेनवाले धर्म प्रेमी तथा निश्वास-जनों को सेवा के छिन्ने सुझा करने में समर्थ है।

ॐ तत्सत् ॐ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ तत्त्व ज्ञान गुटका प्रारम्भः

मङ्गलाचरण ।

ग्रन्थ के आदि में मङ्गला चरण लिखते हैं । सो मङ्गला चरण तीन प्रकार का होता है । एक “वस्तु-निर्देशरूप” दूसरा “नमस्कार रूप” तीसरा “आशीर्वाद रूप” मङ्गला चरण होता है ।

—०—

अथ “वस्तु-निर्देशरूप” मङ्गलाचरण ।

वेदा—

निर्गुण सगुण परमात्मा, वस्तु ताहि विद्वान् ।
भिन्न भिन्न कीर्तन का, निर्देशहि ले जान ॥

—०—

अथ ‘नमस्कार रूप’ मङ्गलाचरण ।

चौपाई—

असुरन को जो करै संहारा । तिनको नमस्कार है सहारा ॥
लक्ष्मी पारवती पति होई । भजतन को संतत भजै सोई । १॥

—०—

अथ “आशीर्वाद रूप” मङ्गलाचरण ।

सांग्छ—

शिष्य बांझित स्वयं बांझि, करत प्रार्थना ओ मर ।
यासे दूर छै भ्रान्ति, आशीर्वाद ताको कहत ॥२॥

—०—

अथ “अनुबन्ध” ।

ग्रन्थ के आदि में अनुबन्ध होता है, जिस के अन्ते बिना
मिथ्यासु पुरुष को ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है इस कारण से
अनुबन्ध करते हैं—

बोझ—

अधिकारी सम्पन्ध ये, विषय प्रयोजन जान ।
कोविद कहत अनुबन्ध इन, ग्रन्थ आदि में ज्ञान ॥३॥
निज आत्म अज्ञान से, भूले थे बहु काख ।
रुपा भई गुरु गुप्त की, पाया घर में भाख ॥४॥
विघ्न हरन मंगल करन, गणनायक ओ भूप ।
मम हिरदे बाणी बसो, तत्त्व दरश अनूर ॥५॥

१ भेरवी ।

छागझ भूने ध्याय गुरु जो ना बाध ॥६॥ त्रिमयी वानी
से तपनी मुसानी होत न कष्टों मन डोढ ॥ १ ॥ ‘अहं नमोस्मि’

मत्र दियो है, उठ गई चित्त की पोल ॥२॥ मिट गये काम, क्रोध,
मद, ममता, वज गये दशो दिशि ढोल ॥३॥ पाचों को बस करि,
पचीसों को दूर कर, होत न जग मोहि झोल ॥ ४ ॥ सत् गुरु
किरपा भई केशव पर, पायो है रतन अमोल ॥५॥

२ भैरवी ।

गुरु जी मोहि प्यायो सुधा रस वैन ॥टेक॥ सत् के पात्र धर्म
के प्याला, अमृत रस सुख दैन ॥१॥ मिटि गया तिमिर उदय भये
भानु, मिलि गया ज्ञान रतन का ऐन ॥२॥ मिलि गये माल दूरि
भये दारिदर, हो गया चित्त को चैन ॥३॥ उठि गई चाह मिटि
गयी तृष्णा, दूरि भये भव दुख भैन ॥ ४ ॥ कीन्ही कृपा गुरु जी
केशव पर, लखायी है ब्रह्मानन्द सैन ॥५॥

३ भैरवी ।

लाग्यो म्हारो, चित्त गुरुजी की ओर ॥टेक॥ यह संसार फूल
सीमर को, तासे दिल उठि गयो मोर ॥१॥ सुन्दर तिरिया विष
से भरिया, करती है मोक्ष मार्ग में खोर ॥२॥ तात मात अरु सुत
घनितादिक, अन्त चले कोई नहिं लोर ॥३॥ काम क्रोध और मद
ममता, ज्ञान बिना फिरत जैसे ढोर ॥४॥ यह तनु है चौसर की
बाजी, अब तो भूलो मत मोर ॥५॥ तीनों लोक भोग सब तज
कर, केशवानन्द आगे शरननामे तोर ॥६॥

अथ “आशीर्वाद रूप” मङ्गलाचरण ।

संगठ—

शिष्य वांछित स्वयं वांछि, करत प्रार्थना जो नर ।
यासे दूर ठहै भ्रान्ति, आशीर्वाद ताका कहत ॥२॥

—०—

अथ “अनुबन्ध” ।

ग्रन्थ के आदि में अनुबन्ध होता है, जिस के अने बिना
जिज्ञासु पुरुष को ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है इस कारण से
अनुबन्ध करते हैं—

बोला—

अधिकारी सम्बन्ध ये, विषय प्रयोजन जान ।
कोविद कहत अनुबन्ध इन, ग्रन्थ आदि में ज्ञान ॥३॥
मिज आत्म अज्ञान ते, मूखे ये बहु काळ ।
रुपा भई गुरु गुप्त की, पाया घर में माळ ॥४॥
विघन हरन मंगल करन, गणमायक श्री मूप ।
मम हिरदे बाणी बसो, तत्प दरश अनूर ॥५॥
१ भैरवी ।

अगोखे गाने प्यारा गुरु जी मा बोल ॥६॥ निमकी बानो
सि तपनी गुप्तानी, होत न कछों मन बोल ॥ १ ॥ भई मग्रास्मि

चाकरी मन जमाई है ॥ १ ॥ कोई लिखते भरे पानी, कोई
 रोये बनाई है । गले में थार जनेऊ धिप्र, दासी-पति कहाई
 है ॥२॥ छत्र को छोड़कर क्षत्री, टोप माथे लगाई है । वदन में
 फोट पग में चूट, घड़ी पाकेट में आई है ॥३॥ छाँड़ कर नीति
 अरु तप को, स्वाद इन्द्रिय भ्रमाई है । न देखे दुख परजा को,
 चोरलापन बढ़ाई है ॥४॥ है छोडा धर्म वैश्यो ने, अधिक वृष्णा
 समाई है । खरीदेरु बेचते दूना, करे लालच सवाई है ॥५॥ बेचें
 बेटी करें खोटी, जरा नहिं लाज आई है । हैं चलते चाल अति
 उजली, कृतां जिनकी कसाई है ॥६॥ छाँड़ कर चाकरो को शूद्र,
 जप तप मन बसाई है । लगते छाप तिलकादिक, सहज माला
 गटकाई है ॥७॥ भूले हैं साधना साधू, बहुत परपच फँसाई है ।
 कोई धाम कोई चाम, कोई दाम हाथ लफाई है ॥८॥ बनाये
 भेख रँग रँग के, कथे कथनी सकाई है । निजातम रँग ना रँग कर,
 फक्करीयों गमाई है ॥९॥ मन्दिर में गुनी पति को छाँड़, अन्य से करे
 यागी है । सास का कहा माने नहिं, करे पति सेरिसाई है ॥१०॥
 सुहागिनि हीन भूषण से, विधवा सिंगार रचाई है । भूलकर
 लोक अरु परलोक, करे हाँसी चोलाई है ॥११॥ त्याग के संग
 मज्जन का, नीच से प्रीति लगाई है । करे उपदेश जो सच्चा, उसो
 से मुंह फुलाई है ॥१२॥ करे उपकार जो जिसका, उसी की करे
 बुराई है । समझ ऐसी पढ़ी उलटी, होवे कैसे भलाई है ॥१३॥
 लिखे लक्षण यह थोड़े से, बहुत समझे चतुराई है । वजाते बीना

४ गजल

बख्तवारी शुभ ईश्वर, भजन गाड़ी बनाई है । छायाँ कलें
 रंग रंग की, नित्य होती सजाई है ॥ टेक ॥ बनाई पंच भूतों
 से, मिठा गुण से सजाई है । है बख्ती जोर स मारी, बेग
 जिसकी कठिनाई है ॥ १ ॥ शरीर सूक्ष्म बना ईश्वर, स्पृह डबा
 छायाँ है । सकल कर पाप पुण्यों की, कि जिस पर छ बजाई
 है ॥ २ ॥ छोट संतोष छगी पहिया, सच नामी जमाई है । झमा
 भाजब बनी नाछी आम तिस पर बजाई है । ३ ॥ तार संकल्प
 विकल्प है, लखर जल्दा से जाई है । समझकर क भू मन भास्वर,
 बिया बन्दो बजाई है । ४ ॥ छुटी संभिव से गाड़ी प्रारब्ध स्टेशन भाई
 है । भाग्यमी जाने को तैयार मुसाफिर सीध बिठाई है ॥ ५ ॥
 गाढ ईकार बी सँडी, बुद्धि झूयबर बजाई है । खास घुबों बली
 जोर से, झम् सीटी बजाई है ॥ ६ ॥ टिष्ठ ले कोई सुरपर को,
 कोई बैकुण्ठ जाई है । है जिसके पास में पूरा, वही निज घर
 को जाई है ॥ ७ ॥ नहीं लेना नहीं देना, जहाँ करनी कमाई है ।
 केशवानन्द लुनी रस्ता जहाँ जाकर न जाई है ॥ ८ ॥

५ गजल

भावा कछियुग सुनो संतो, धर्म की राह मुखाई है । है त्यागा
 धर्म वणों ने, करें छळो कमाई है ॥ टेक ॥ मुशकर बिया
 बिमो ने छेम बिछ माहि जाई है । तजा निज कम सम्भादिक,

तब ज्ञान परकाशी । मिटें सब ताप या मन के, छुटे सब भर्म की राशी ॥२॥ जपो निज जाप शिवोहं का, यही है ज्ञान सुख राशी । यही है ध्यान अरु पूजा, यही अज्ञान का नाशी ॥३॥ छाड़ सब मैं अरु मेरा विचारो कोई नहीं तेरा । मिटाया केशव सब खेड़ा, लखा निज आप को खासी ॥४॥

८ गजल

भूलो मत काम धन्धे में, पडोगे जग के फन्दे मे । जपो निज जाप अन्दर में, मिटे सब ताप पल भर में ॥१॥ भूले थे माया आसी में, लगाये गुरु निराशी में । लगा है मन उदासी में, कटा सब भर्म काशी मे ॥२॥ जिसे हम जानते बन में, वो पाया आपके घर मे । छुटी सब आश या मन मे, लगा है चित्त चिद्वधन में ॥३॥ यही है धर्म सन्तों में जमाया बुद्धि नूरों में । जराया कर्म या वपु में, न आवे फेर या भव में ॥४॥ बहो मत मृग तृणा में, मिथ्या ज्यों पुष्प गगनों में । राग जव मिला तन में, रहा नहीं काम इस जग में ॥५॥

६ गजल

राम रस प्याला त्या जम का भाला है । धरम
रस, विचार पियाला है ॥१॥ भूमे निज
ब्रह्मानन्द । उठी वृत्ति प्रवाहों की,
है ॥ फक्कड़ों का, लकारों को

भैंसी पास पास आवे पशुगर्ह है ॥१४॥ लिखा लक्षण कछिनुग कम,
 नाम इसका तो कर जुग है । करे इस हाथ पावे बस हाथ, एसी
 वेदों न गढ़ है ॥१५॥ जो काइ करे रक्षा घरम, वसी से कसो
 कर प घरम । केशवामन्द को पावे ब्रह्म, न इस में मूँड
 रह है ॥१६॥

६ गजल

बिता सत संग सुन प्यारे, गती नहि होयगी तेरी । मूला क्यों
 जाड माया में, छुटेग्य फल के फेरी ॥१॥ बड़े भागों से है पाया,
 मनुष के मन में जो आया । बड़ी फल दिन में है खोया, नापवा
 काळ शिर नेरी ॥२॥ बाँध सब मैं और मेरी, बिचारो ब्रह्म को
 सचेरी । ये हैं सब काळ के बेरी, जरा टुक बाप को हेरी ॥३॥
 करो सत संग संजन स, मिटे सब घरम अन्दर से । छठे निज
 आप अपन को, कटे सब काळ की बेरी ॥४॥ जब सत् गुरु मिले
 पूरे, तुझे तब हीय क मूर । पाया केशव गुप्त इसी मन में, बरे
 जगजाड की डरी ।

७ गजल

छला जब आप अविनारी, कटी सब कर्म की फाँसी । मिटा
 सब वन्त चौखसी, हुआ मन ब्रह्म में बासी ॥१॥ नहि है आज
 नहि परछेक का बासी । है सब ही ठीर में बासी, म
 काशी ॥२॥ करो दिख साक अन्दर से, होय

तब ज्ञान परकाशी । मिटें सब ताप या मन के, छुटे सब भर्म की राशी ॥२॥ जपो निज जाप शिवोहं का, यही है ज्ञान सुख राशी । यही है ध्यान अरु पूजा, यही अज्ञान का नाशी ॥३॥ छाड़ सब मै अरु मेरा, विचारो कोई नहीं तेरा । मिटाया केशव सब खेड़ा, लखा निज आप को खासी ॥४॥

८ ग़ज़ल

भूलो मत काम धन्धे मे, पडोगे जग के फन्दे में । जपो निज जाप अन्दर में, मिटे सब ताप पल भर में ॥टेक॥ भूले थे माया आसी में, लगाये गुरु निराशी में । लगा है मन उदासी में, कटा सब भर्म काशी मे ॥१॥ जिसे हम जानते बन में, वो पाया आपके घर में । छुटी सब आश या मन मे, लगा है चित्त चिद्घन में ॥२॥ यही है धर्म सन्तों में जमाया बुद्धि नूरों में । जराया कर्म या वपु में, न आवे फेर या भव में ॥३॥ बहो मत मृग वृणा में, मिथ्या ज्यों पुष्प गगनों में । गुप्त केशव मिला तन में, रहा नहिं काम इस जग मे ॥४॥

९ ग़ज़ल

पिया है राम रस प्याला, करे क्या जम का भाला है । धरम के पात्र शान्ती रस, विचारों का पियाला है ॥टेक॥ भूमे निज नैन में आनन्द, ब्रह्मानन्द है मस्ताना । उठी वृत्ति प्रवाहों की, निजानन्द में समाला है ॥१॥ यही है काम फक्कड़ों का, लकारों को

छाया है । नकार है बार बार अभिषेक, दकारों से निराशा है ॥२॥
 गयी है निनका हंसों की, य नारों को निनका है । पिया है क्षीर
 झानों का प्रदोषों को निनका है ॥३॥ हैं बसते दश व्यंजन में,
 निर्मल एक समाज है । कहे केसर मिठा माना, यश ब्रह्म
 ज्ञान-मात्र है ॥४॥

१० गजल

पतङ्ग में बूँद से प्यारे, य बाहर क्यों भटकता है । भस्वर है
 ज्योति मिस मणि की इमंता को समकता है ॥१॥ बस दिन
 तेज जाती के, पवन से नहीं बुझता है । पाइ जितके सारे से,
 वो सूरज भी समकता है ॥२॥ गुण तम नम्र जब पट के, उहाँ
 पर दीप जलता है । विरोधी ज्ञान बाहर के, न अन्तर वृत्ति बरता
 है ॥३॥ मिटे अज्ञान से मूख, काय लूख में होता है । जरे
 संवित लया क्रियमाण, एक प्रमत्त रहता है ॥४॥ छुटे प्रारम्भ
 छूटे घट, तबहि महाकाश मिलता है । कहे केसर छले जब ही,
 गुरु की शरण बसता है ॥५॥

११ गजल

अगर है ताप ईश्वर का, बुरे कर्मों से हर ब्रह्म हर । छल
 कर भास विषयों से बहिर इन्द्रिय सदा ब्रह्म हर ॥१॥ कटी
 सत्संग सदा मम से, गुरु बाक्यों में भरा कर । तमो सब मान
 ब्रह्मज्ञान पियो ये ज्ञान रस भरकर ॥२॥ बुनिया बुद्ध रूप है

धन्धा, माया किरातिनी का फन्दा । फंसा है जीव मृग अन्धा, छुटे
कोइ बीर जोरावर । २॥ है वैठी मक्खि जब गुड़ पर, लिपट गये
तबहि दोनों पर । रोती है शिर को धुन धुनकर, लालच में प्राण
गये तड़ कर । ३॥ कुटुम्ब परिवार सुत दारा, केतकी फूल सम
प्यारा । मुवा ये छूतेही भौंरा, केशवानन्द छोड़ा सब झगर ॥४॥

१२ गज़ल

करम के भोग भोगे विन, कभी फुरसत न होती है । टेक ।
'गुरु वशिष्ट से ज्ञानी, धरा है राज का मुहूरत । सजा सब साज
गादी के, लगन सब लोग जोता है ॥१॥ तोनों लोकों के मालिक
थे, देव जिनके हुकुम में थे । निमित्त जब आये भोगों के
आखिर वनवास भोक्ता है ॥ २ ॥ हुवे परीक्षित हारेशचन्द,
जिनो ने कलि को रोका था । निमित्त जब आया भोगों का,
डोम घर पानो भरता है । ३ । किया है विचार जिस नर ने हुवा
है पार या जगमें । कहे केशव त्रिना धीरज, वो शिर धुन धुन के
रोता है ॥४॥

१३ गज़ल

सुनले ये बात प्यारे, दुनिया से होजा न्यारे । ये सब हैं मूठे
व्यवहारे, जैसे मृगनीर सारे ॥ टेक ॥ अरुनी-फल देख पक्षी,
घाता है माँस अच्छी । भारत है टोंच सम्हर कर, टूटे दोऊ ठोर
हारे ॥१॥ सेमर को देख सूवा, लगावे है आस जूवा । भारत

उठायो है । नकार है बार बार जिनको, दूकारों से निराश्रय है ॥२॥
 गयी है जिनकी हँसों को, ये नारों को निकाला है । पिया है क्षीर
 ज्ञानों का प्रपञ्चों को निकाला है ॥३॥ हैं बसते देश व्यंजन में,
 निरंजन एक समाला है । कहे केशव मित्र भाना, पड़ी प्रज्ञा
 ज्ञान-भाजा है ॥४॥

१० गजल

प्यार में हँस ले प्यारे, ये बाहर क्यों भटकता है । भगवान् है
 ज्योति जिस मणि की हमेशा वो दमकता है ॥१॥ जले जिन
 तेज बासी के; पवन से नार्हि मुग्धता है । पाह जिनके सहारे से,
 वो सूरज भी चमकता है ॥२॥ रूप तम साध सब घट के, जहाँ
 पर दीप जलता है । बिरोधी ज्ञान बाहर के, न अन्तर वृत्ति बरता
 है ॥३॥ मिटे अज्ञान से भूला, कब तूला में होता है । जरे
 संचित तथा क्रियमाण, एक प्रारब्ध रहता है ॥४॥ सुटे प्रारब्ध
 फूटे घट, तबहि महाकाश मिलता है । कहे केशव उल्लेख ही,
 गुरु को शरण बसता है ॥५॥

११ गजल

आगर है छप ईश्वर का, बुरे कर्मों से हर दम डर । उल्ट
 कर भास विषयों से बहिर इन्द्रिय सदा दम डर ॥१॥ करो
 उत्संग सदा मम से, गुरु बाक्यों में बद्धा कर । तमो सब मान
 पियो य ज्ञान रस भरकर ॥२॥ दुनिया दुल रूप है

सुख दाहै ॥ २ ॥ करा जय दिङ्गल अन्दर में दमकतानूर
चमकाई । छुटे सब आस या जग से, हुवे सब दूर भरमाई ॥ ३ ॥
मिटा बन्ध-मोक्ष केशव का, लखा जग मिरग तृणार्थ दरीदर
दुःख सब नशे गुप्त ने जवहि अपनाई ॥ ४ ॥

१६ दादरा गज़ल

बिनाये ध्यान ज्ञान के जीना न काम का । जोना पिछाने ब्रह्म
को, वो तन है स्वान का ॥ टेक ॥ भटकता द्वार २ को ये टूक के
लिये । सहता है अपमान को, यक पेट लिये । भूला क्या अजार
में निवार आपका ॥ १ ॥ छाँड भरम के फॉम को विचार कर
दिया । वो हरदम है तेरे पास में, जरा दिल में कर दया ॥ जरा ले
कर्म ढेर को मिटाले ताप का ॥ २ ॥ जग है मृग नीर जैसे, जाल
है नट का, मिथ्या है शश शृंग तैसे, पुष्प कास का ॥ उटाले
हिंस जग से, भूलना न नाम का ॥ ३ ॥ वोही है तनु धर्म लखा,
जो है एक ब्रह्म । न साया काल जाल को, बहाया सर्व भ्रम
फहे ताहे है केशवानन्द अब भयो समान का ॥ ४ ॥

१७ दादरा गज़ल

मैं ही हूँ ब्रह्मानन्द मुझे वेद गाता है । मात तात भ्रात सभी
भूठा नाता है ॥ टेक ॥ हूँ अविनाशी नाश रहित, जहां काल नहीं
है । पंच कोस शरीर त्रय स्वप्ने दिखाता है ॥ १ ॥ हूँ आकाश वत्
व्यापक, भीतर अरु बाहर नित्य शुद्ध नित्य मुक्त तीनों, गुण अतीता

है टोंक सूना, चढ़ खड़ा बंध पड़तारे ॥२॥ तैस ही झुठ भर
 बारा, माने है बहूप्यारा । आसिर तो होगा भ्यारा, प्रभोना भरी
 समारे । ३॥ छाछन को जोड़ भाइ, करल तू कुंज कमाई । बर
 चले न खोर राई, केसव कहे बिभारे । ४॥

१४ गजल

भरम की भंगा पीकरके, सव-बित-भानन्द मु मया है । टंक ।
 अज्ञान शिखर भर मोह की छोड़ी, लुण्णा चोठ मचाया है । राग
 सौंफ बड़ द्वेष कासनी, ममता मिरच मिजबा है ॥१॥ काम
 इज्जत की क्रोध की केसर, छेम वदाम पुझाया है । मत्त के छेपे
 में ईप्सा बड़, अहंकार से भर मंगलाया है । २॥ बित की सारी
 विषय का गोख, कुमुदि भर बनवाया है । अनात्म मर्छी की
 छकर मिझकर, मन भेंगड़ी को पिझाया है ॥३॥ हुमा अजमल
 मुख्या चेतन, सारी अछल गमाया है । कहे केवानन्द पकी
 नहीं गम, बीरसी यों भरमाया है ॥ ४ ॥

१५ गजल

घटहि में गंगा है प्यारे, निखले मन को तू मारै । मुट्टे सब
 पाप का दिख के, होय अन्दर में तज्यारै ॥ वेक ॥ छोटी नहि
 पाद का रख की बहुत है यामे गहरारै । मन्त्री है ईश नास्त्र जीव,
 सभी उस में मिले जाई ॥ १ ॥ बना है घाट चतुर्दश का, है
 जामे समतारै । नहाते कोई बिरलेजन को पाठे पर है

सुख दाहै ॥ २ ॥ करा जय त्रिउका अन्दर मे दमकतानूर
चमकाई । छुटे सब आस या जग से, हुवे सब दूर भरमाई ॥ ३ ॥
मिटा बन्ध-मोक्ष केशव का, लखा जग मिरग तृणार्ई दरीदर
दुःख सब नाशे गुप्त न जवहि अपनाई ॥ ४ ॥

१६ दादरा गज़ल

विनाये ध्यान ज्ञान के जोना न काम का । जोना पिछाने ब्रह्म
को, वो तन है स्वान का ॥ टेक ॥ भटकता द्वार २ को ये टूक के
लिये । सहता है अग्रमान को, यक पेट लिये । भूला क्या अजार
में निवार आपका ॥ १ ॥ छाँड भरम के फाँस को विचार कर
दिया । वो हरदम है तेरे पास में, जरा दिल में कर दया ॥ जराले
कर्म ढेर को मिटाले ताप का ॥ २ ॥ जग है मृग नीर जैसे, जाल
है नट का, मिथ्या है शग शृंग तैसे, पुष्प कास का ॥ उडाजे
हिंस जग से, भूलना न नाम का ॥ ३ ॥ वोही है तनु धर्म लखा,
जो है एक ब्रह्म । न साया काल जाल को, बहाया सर्व भ्रम
फेरे ताहे है केशवानन्द अब भयो समान का ॥ ४ ॥

१७ दादरा गज़ल

मैं ही हूँ ब्रह्मानन्द मुझे वेद गाता है । मात तात भ्रात सभी
भूठा नाता है ॥ टेक ॥ हूँ अविनाशी नाश रहित, जहां काल नहीं
है । पंच कोस शरीर त्रय स्वप्ने दिखाता है ॥ १ ॥ हूँ आकाश वत्
व्यापक, भीतर अरु बाहर नित्य शुद्ध नित्य मुक्त तीनों, गुन अतीता

हे ॥ २ ॥ क्रिया-शक्ति नहीं जिस में ज्ञान शक्ति है ॥ इसी गेवर
 है नहीं शून्य समझाता है ॥ ३ ॥ ऐसे निजया पाय क करतव्य
 तजा है, कइता है केरावानन्द वाणी साधू कइता है ॥ ४ ॥

१८ दादरा

करले क्या भय ओ, पाना है निरबान । जोबतावे वेद गुरु,
 ताहि को पिधान ॥ टेक ॥ कहते हैं गुरु डेर के, सब धन में है
 भगवान । जो मिळता है सनसंग स, जो कथा सगावे ज्ञान ॥ १ ॥
 मटकता है जो बाहर को, वो हाथ है इरान । जैस मृगा मार बिना
 देता है य प्रान ॥ २ ॥ वमक तरी पाई के, बमकवा है व
 जहान । खखा है अब आप को, तब होता नहीं भान । ३ ॥ गुच्छ-
 सागर गोता मारा, पायी रतन खान । कहें केरावानन्द अब मयी
 है समान ॥ ४ ॥

१९ दादरा

हुच्छी क छारे जाके तू करता है क्यों विराम । औसर न
 पसा आदगा फिर, होमाय तू निरबान ॥ टेक ॥ छल बीरसी भरम
 क अब आया है टिखाना । और भरम सब जाँव प्यारे, हिरवे
 मारी ज्ञान ॥ १ ॥ जर गुरु भी यही बतावे, व्यापक है एक
 समान । बोही है सब का आत्मा फिर होता है क्यों इरान ॥ २ ॥
 अन्दर स नू मन बस करल ६ नू चतुष्टय ध्यान । आई ब्रह्मरिप
 आप अपन बद ही है द्रष्टा ज्ञान ॥ ३ ॥ विषय पोचो बस करल
 यही है दुःख की गान । कहे केरावान ६ य बचन हैं परमान ॥ ४ ॥

२० दादरा

सोता है गाफिल क्यों मुसाफिर, जाग जागरे । होजा हुशि-
 दार माल बचानें लाग लागरे ॥टेक॥ इस नगरी मे नो दरवाजे
 खुले पडे हैं किवाडे सारे, घुसे हैं पांचो चोर ताके भाग भागरे ॥१॥
 स्वधर्म की तोप करले डाट बेराग की बारूद भरले, मारदे गोला ज्ञान
 के तू ताक ताकरे ॥२॥ सोता सो खोता है प्यारे, बचता रे नहीं
 मालरे । अब तो कहूँ जागले प्यारे, छाँड़ विषय के राग रागरे ॥३॥
 गुरु वेद के आशय समझो, छाँड़ भस्म के फासरे । कहें केशवानन्द
 मिटा जो जन्म की आग आगरे ॥४॥

२१ दादरा

उठ चलेगा पलमे कोई, काम न आवेगा ॥ कुटुम्ब कधीला छूटेगा,
 एक जान जावेगा ॥टेक॥ लगावे नहीं देरी, कपड़ा मगावेगा ।
 चढ़ावे घोड़ा काठके, सत नाम बुलावेगा ॥१॥ धरे मसान मे
 जायके बंधन छुडावेगा, नीचे ऊपर से लकड़ी, फिर आग लगा-
 वेगा ॥२॥ राख होयगा छिनमें फिर, गगा नहावेगा । देकर तिलां-
 जलि जलकी, कोई नाम न लेवेगा ॥३॥ करले दया धर्म को, जम
 जाल मिटावेगा । कहता है केशवानन्द हरी का नाम बचावेगा ॥४॥

२२ दादरा

चामके इस गाव में, रहना किसी को नाहे ॥टेक॥ राज
 करते राजा गये, खेती करत किसान, बड़े २ जोधा राख होगये,

स्थिर रहा कोई काहे ॥१॥ जाना है जरूर प्यारे, होता है क्यों अज्ञान
 क्या धर्म हिरने राखो, तबु मानुष के माहे । २॥ जब तक जिया
 पाप कमाया भजन किया कछु नाह । अंत में अमराज भूटा कूटे
 चारा बलगा क्या हे ॥ ३ ॥ कुटुंब कबीला खोस क लाया, राम
 पिहाना न्यहे । कहता है केशवानन्द तेरा, बुधा जमाना जाहे ॥४॥

२३ दादरा

जब स जाना है मंद, माया का कान काट दिया ॥ टेक ॥
 बना कर छुरी ज्ञान की बिचार हाथ से । सत्संग डोर घोंच के
 निपाठ कर दिया ॥१॥ बिचरते मौज में सदा, निरंकुश होय कर,
 भगम का पदा ठोक, कर्म को अछादिया ॥ २ ॥ खोतहि जान्य
 भेद, उन के सिरमोर होरहा नचाता है निखीविन जन को, आपीन
 कर लिया ॥ ३ ॥ करले बिचार यत्नका, तू ही सखजोर है ।
 समझ कर केशवानन्द तस को बन्ध काट दिया ॥ ४ ॥

२४ दादरा

निकल जायगा स्वास, जैसे पुष्प बास है ॥टेक॥ सगली मरी
 पार, जैस बापक बात है । भाव में बूझ ९ तैस, फल नाछ है ॥१॥
 चार गिन की बोधना फिर ता बंधाया है । भूटा है क्यों संसार
 में नू स्वयं प्रकाश है ॥२॥ पंचकोप शरीर में, बुधा हंफार है ।
 मात तान भात मय श्वप्र लास है ॥३॥ हलस बिचार करक,
 तूही आघार है य सब ही माया दारिग, जैस य पास है ॥४॥

करले दया धर्म को, सम्हार खास है । कहता है केशवानन्द छाँड़,
जगत् आस है ॥५॥

२५ दादरा

राम नाम छाँड़ के, तें काम क्या किया । धन धाम काम
घाम में अपना ये मन दिया ॥ टेक ॥ किया काम वेईमान तूने,
विपयों में दिरु दिया । पारस मनो को खोय के तू, दोन
होगया ॥१॥ पाया अमोल देह को, विचार कर हिया । बिना ये
ध्यान ज्ञान के वृथा हो तू जिया ॥२॥ दिया था मनुष देह
को, एक भक्ति के लिये । फँस पंचकोष त्रम शरीर अपना
किया ॥३॥ खायेगा बहुत मार तब, कोई ना करे दया । हाय २
करम को मार केगत्र ने है यूँ किया ॥४॥

२६ आसवरी

काहे को सोच रहा रे । मूरखनर; काहे को सोच
रहा रे ॥टेक॥ कीरी कुंजर सब को देत है, जिनके नहीं व्यापाररे ।
पशु अनेक को घास दियो है, कीट पतंग को सारे ॥१॥
अजगर के तो खेतनहीं है, मीन के नहीं गौरारे । हंसन के तो
घनिज नहीं हैं, चुगत मोती न्यारारे ॥ २ ॥ जिनके नाम
है विष्णु विश्वंभर उनको क्यों न संभारारे । छाँड़ दे काम क्रोध
मद ममता, मानले कहा हमरारे ॥३॥ निशदिन चिन्ता करत है
मनमें, सब धन होइ हमारारे । भाग लिखा है उतने पर्यहै, यही
केशवानन्द विचारारे ॥४॥

२७ आसावरी

भजन बिन काहे करत है सवारी ॥१॥ अठमास रह सब,
बदर माहि दुःख सदा भति मारी ॥२॥ ऊपर पग औंघे मुखमूँछ,
कीड़ा कटे हमारो ॥३॥ अठरा भाग से जौं ब छगत है, आग स
बधी तनु सारी । असंख्य जन्म को याद करत है, अब न भूलें
प्रसुवारी ॥४॥ भीतर स जब बाहिर आय, रहा न एक बिचारी ।
यह संसार की हवा छगी है इस भये अमि नारी ॥५॥ मानुष
तनको मुर बौं बत है, सुनो प्रभु अरख हमारो । यह तनु सखी
सपन करके, हा जाय रूप तुम्हारी ॥६॥ गुरु वेद के आत्म
समझकर होजा जगत ॥ न्यायो । कहे केशवानन्द अब मूँछोमठ,
छीजे रूप निहारी ॥७॥

२८ आसावरी

मूरज नर, पाप करम से डरोरे ॥१॥ ऐसे छरीर है
अपने प्यारे, ऐसे पक्ष पक्षी रे । अपने ९ भोग भोगन का बन्धो
बन्धू म्बारी ॥ १ ॥ अपने तनु मक्खी न बैठन दे, दूजे को करे
तिरस्कारो । बार अंगुळ शिखा स्वाद क कारण, मारे बन्धू
समारो ॥ ॥ ऐसे छरीर है अपने बन्ध के ऐसे बकरा मारो,
अरा विचार न करता गहोरा साथ है मूँछ अरोरे ॥३॥ सब
तक बिया पाप कमाया, क्या किया कहु गहिरे । अब धमराज
में घेरे, बौं बत बग डोरोरे ॥४॥ जन्तो सम जाने परनारी,

पाधन विपके समरे । दया धरम हिरदे मे राखो, केशवानन्द
वेद पुकारोरे ॥५॥

२६ आसावरी

फूलरही फुलवारी । इस तनुमे, फूलरही फुलवारी ॥ टेक ॥
चारों साधन कोट खड़ी है, श्रवण मनन सम्हारी । निज निदिध्यास
उत्तुग चहुँ पासा, चारों द्वार किमारी ॥१॥ नाभि कमल से सड़क
बनी है, ताके बगल में क्यारी । रंग विरंग के फूल खिले हैं, छवो
अजब है न्यारी ॥२॥ विचार विवेक की-खुरपी करके, विषय
वासना उपारी । सुमन माली सनेह जलसे, सोंचत लोचन
चारी ॥३॥ कहीं मौगरा गुलाब खिली है, कहीं चमेली की झारी ।
कहे केशवानन्द चित्त भ्रमर कर, चूस गये रस सारी ॥४॥ इस
तन में, फूलरही फुलवारी ॥

३० आसावरी

चेतन स्वयं प्रकाशा । जानेरे कोई चेतन स्वयं प्रकाशा ॥टेक॥
आगनी तोयाहि जराइ सके ना, पवन से नहीं उड़ेना । जल तो याहि
भिगाइ सकेना, सूरज नहीं सोसा ॥१॥ घटके जोग आकाश चल
दीखे, जलधारा चन्द्र चलेला ॥ ढंड जोगते घट फूटत है, आकाश का
होइ न नासा ॥२॥ सत आधार से स्थूल खड़ा है, चेतन आसरे
चलेला ॥ आनन्द से है प्रकाशित सबही ज्ञानिन को अस भासा ॥३॥
नाहीं कहीं से ये है आया, नाहीं कहीं है जाना । व्यापक रूप मे
बाना न जाना, केशवानन्द झूठ तमाशा ॥४॥

३१ गजल (ताल चलत)

दृष्ट को वीजे निकल । निकल मेरे प्यार, दृष्ट को वीजे
निकल ।टेक। दृष्ट ही तुम्हें वसो विस भरमाव दृष्ट हो कीने
बेहाल ॥१॥ बेहाल ॥ वस ओ होश पचास को मणि छतड़ा न
नाल ॥२॥ नाल ॥ चीनीखोक में डालन फिरई कर्णु न होला
निकल ॥३॥ नीहाल मर ॥ कष्ट केक्षानन्व एक संतोष भिन,
कर्णुना मिटे अग आल ॥४॥ जाल मेरे प्यारे ॥

३२ गजल (ताल चलत)

निकल २ मेरे प्यारे मजकल स वीन्हा निकल ।टेक॥ ब्रह्म
रह भगम की भाग, तासे यह खीन्हो संमाळ ॥१॥ संमाळ ॥
मोह की धार कठिन बहु बालो, सर्प कष्ट बहु व्याल ॥२॥
व्याल ॥ ज्ञान के अन्न दियो है दया करि, मार दियो जम काल
॥३॥ काल मेरे ॥ समसंग नीचा ऊपर बिठा के, पार बिबा
किरपाळ ॥४॥ पाळ ॥ कष्ट केक्षानन्व गुरु कीर्ण ज्ञानन्व ऐमे
भक्त प्रतिपाळ ॥५॥ पाळमेरे ॥

३३ गजल (ताल चलत)

जाल २ मेरे प्यारे, क्यों है कैला जग आल ॥टेक॥ अगद
की जाल बहुत ही मीनी तामे फसाव काल ॥१॥ काल ॥ मर् ॥
शर जोर हैं फसगमे जीर कैसे तरपल २ पाळ इस जाली के
पांच रूप हैं तासे बने कोई अन्न ॥३॥ अन्न ॥ केक्षानन्व
एकहि उपाय है, एक ही महा संमाळ ॥४॥ संमाळ मेरे प्यारे ॥

३४ गजल (ताल चलत)

काहे को होता वेहाल । वेहाल मेरे प्यारे ॥टेका॥ घर मे तेरो
चित्त गढो है, बाहर ढुंढे क्या माल ॥१॥ माल ॥ जैसे गले मे
होती ये माला, रोता फिरे विल लाल ॥२॥ लाल॥ तैसे विद्या,
आदि जुगादि से, मुलाइ रह्यो जैसे बाल ॥३॥ बाल ॥ केशव अहं-
ब्रह्म विन जाने, कवहुँ न मिटे जगजाल ॥४॥ जाल मेरे ॥

३५ प्रभाती

कहुँ लक्षण अवधूत साधो, कहुँ लक्षण अवधूतरे ॥टेका॥ दगो
दिशा अम्वर हैं जिन के, आठो अंग विभूतरे । कर है पात्र
उदर है झोली, दस इन्द्रिय पकडी मजबूतरे ॥१॥ आगा पास
दूर भये जिनके, वासना को किया निपूतरे । रहते मस्त स्वरूप
आपने, दूर की कर्मों की करतूतरे । २ ॥ दूर किया पाचो विषयों
को, चेष्टा बहिर अनूपरे । लखा जब भीतर बाहर एक रस, सोई
योगी अवधूतरे ॥३॥ तत्वज्ञान मे निश्चय करके, माया को दिया है
जूतरे । कहे केशवानन्द सुनो भाई साधो, यह लक्षण गुप्तपूतरे ॥४॥

३६ कजरी

छाय-आये २ छाय आयेरे, देखो गगन मंडल में । टेक ।
फाली बदलिया मे चमके बिजुलिया, अमृत की झरना झराय रहेरे
॥१॥ जाव ये मोर और दादुरिया, पाय अमृत मोटाय रहेरे ॥२॥
जीव किसान खेतो बोवाये, बाणी खाद दिवाय रहेरे ॥३॥ कहत
केशवानन्द ऐसा है मति मंद, थोडे कष्ट धराय रहेरे ॥४॥

३७ पद पीछे

वास की आस, तजोरे गमारा । ऊँच चेतन में व्यापक है
 सारा । टेक ॥ एक अकाश में भेद बहुत हैं, घट मठ मण
 काश है न्यारा ॥१॥ चौथा मझकाश तुम जानो । तैसे ही पठन
 में, भेद सुन प्यारा ॥२॥ एक छूटस्थ जीव पुनि कहिये । ईश
 मझ में, चारी परकारा । ३॥ भाग त्याग से, भेद दूर कर । अजिये
 एक, रूप निरकारा ॥४॥ मन के अनेक में, सूत्र एक है ।
 केशवानन्द त्यों ही आप विचार ॥५॥

३८ पद

केशवा आगे, नाचत आये गोविंदा ॥टेक॥ सुर से गाने
 टाळ बजावे । फटावत है मतिर्मदा ॥१॥ जिन के गान से,
 छूटत माया । हानि होत अग-पंथा ॥२॥ हिरये आकाश में होवे
 प्रकाश । उगि गये पुरन चन्दा ॥३॥ दूर होगय विमिरि-अज्ञान ।
 छत्र गये पुरन मन्दा ॥४॥ कहत केशवा, सुनोजी गोविंदा ।
 रहियो सदा आनन्दा ॥५॥

३९ पद कव्वाली

मथा बोझी लेते हैं धार, शान रस के जो पीसे बाछ ॥टेक॥
 मन स कस्पन्य बीन्ही निकाल दूर क्रिया सब माया का आछ । चित
 स चिन्ता बीन्ही टाळ अम मोह सब मर गिरान बास ॥१॥
 दूर हुमा सङ्ग मरम का भूत, न बनते आप किसी के पूत ।

मारा अविद्या पर खासा जूत, सदा अलमस्त है रहने वाले ॥२॥
 कोई मजा मानते धन्न, कोई पुत्र और दारा जन्न । कोई महउ
 मकन बावन, ये सब जमदन्ड के खाने वाले ॥३॥ अपना सरूप
 है आनन्द, उसी को कहते ब्रह्मानन्द । लखा निज पूर्ण केशवानन्द,
 जनम के दुःख मिटाने वाले ॥४॥

४० पद कव्वाली

फकीरी वोही कमाते चार, सदा मन को वश करने वाले
 ॥टेक॥ मन को लगाया परमानन्द, देखते हरदम पूनमचन्द ।
 ताकर भयो प्रकाशानन्द, भग्म तम के जो नसाने वाले ॥१॥
 फेकर फाक गये त्रोलोक, बाकी रखा न कोई ओक । लागे नहीं
 फिर कोई झोक, ऐसे जनम मिटाने वाले ॥२॥ की कृत कृत्य
 भया निज आप, लगाता नहीं जहाँ कोई छाप ॥ विद्या अविद्या हो
 गई माप, भेद का मेढ उढ़ाने वाले ॥३॥ रकर रमि रहा सब ही
 ठोर, वहाँ पर चले न किसी का जोर । मन बुद्धि सारी होगये
 थोर, अगममे गमको लाने वाले ॥४॥ करते सदा एकान्त में
 वास, किया है वासना सारो नास । लखा चित पूरन चेतन खास
 केशवानन्द कर्म जराने वाले ॥५॥

४१ होली

काहे को, धन जोड़े होरे गोरी, देह जलेगा जैसे फागुन की होरी
 ॥टेक॥ बहुत कष्ट से धन है कमायो, जोड़त लाख करोरी ॥ निशि दिन

चिन्ता करत है मन में, माछ लेव नहिं खोरी ॥ बन्धो नित माछ
 खोरी ॥१॥ दिन में आतम बात सखो है रात में छीत सखोरी । मूख
 प्यास को दूँ सखो है ॥ कप सखो है मारी, अन्त कोइ न बखोरी ॥२॥
 धर्म पुण्य नहिं एक कियो है, साधु की करत ठठोरी । माछ पिठा को घर
 स निकाले, बस भये कामिनि नारी, आयु सख विरथा खोखोरी ॥३॥
 जब जमराज वशा दिख घेरे, बजे न किसी को खोरी । कहे केसवानन्द
 पकड़ भग्न कूट, गले लगावत खोरी, यही है कर्म की खोरी ॥४॥

४२ होली

बिन ज्ञान मुक्ति नहिं बाई । लख उपाय करो नर कोइ । टका
 वन मुखाय के पिजरा कियो है नख शिख जग बचाई । अन्न
 को त्याग फज्रहार कियो है, तो मो न चाह उठाइ, दूधा छम उमर
 है खोई ॥१॥ ऊपर स बहु त्याग कियो है भीतर आश लगाइ ।
 ओलें मूँव प्यान घर बैठे भार के भाग कमाई, देखो ऐसे मुरख
 छोइ ॥२॥ घर क मारि बंधार रहत है कोटि करे उपाई । कि
 प्रकाश के तम नहिं नसि है चाह बँड से मारि मगाई, देखो ऐसे
 भ्रम में लख ॥३॥ मछ बिछेप दूर सब कर के, गुस्ठारण सो
 भाइ । आई ब्रह्म देशव म छम्यो है, चाही स तम है नसाई, कहे
 केशवानन्द अन्योइ ॥४॥

४३ होली

बिन मतदुक्त के मुझ न किमारी ॥ चाह कियो कोइ जंगल
 हा री ॥ टक ॥ तीन महस का मकन बना है, पापों दत्व समारी ।

सो दिशा में खिरकी लगी हैं, तही में चार अटारी, वहीं है
 श्यामविहारी ॥१॥ अज्ञान-किमाड़ मोह-जंजीर, माया का ताला
 है भारी । काम क्रोध बहु गूल जड़ी है, हंकार की चोकठ ठाड़ी,
 ताही से खुले नहीं जागी ॥२॥ शम दम श्रद्धा समाधान हो,
 और उपरति धारो । चारों साधन सम्पन्न होयकर गुरुजी के
 ओर पधारी, चाहे जो मेहन ख्वारी ॥३॥ गुरु के प्रसाद साधु
 की संगत, खुल गये भाग हमारी । ज्ञान की कुजी दी है दयाकरि,
 खुल गये गगन किमारी, केशवानंद आप समारी ॥४॥

४४ होली

लियो है उवारी, गुरुजी मोहिं लियो है उवारी ॥टेका॥ आश।
 नदिया मनोरथ जल है, राग को मगर रक्षोरी । तृष्णा चित्ता की
 लहरें उठति है, मोह की धार है भारी, धीरज तरु दियो है
 उपारी ॥ १ ॥ भ्रम के भँवर दुर्वास दोउ तट, लोभ को मच्छ
 बहोरी । काम क्रोध बहुसर्प रहत है, तासे लियो है उवारी, ऐसे
 गुरु पर बलिहारी ॥२॥ ज्ञान की नौका दया पवन से, दे सत्
 संग पतवारी, विचार विवेक की पंखा लगी है । जुक्ति सहारे
 उतारी, लगाजल सारेखारी ॥३॥ जो जो आय बैठे नौका पर,
 पार उतर गये सारी । जो यह नौका को त्याग कियो है, हूव
 गये मूढ़ अनारी, कहे केशवानन्द विचारी ॥४॥

विन्ता करत है मन में, भाछ होय नहिं खोरी ॥ बंन्यो भित भाछ
 खोरी ॥१॥ दिन में आत्म बात सखो है रात में सीत सखोरी । भूख-
 व्यास को हँस सखो है ॥ कष्ट सखो है भारी, भन्त कोई न खोरी ॥२॥
 धर्म पुख्य नहिं पक किया है, साधु की करत ठोरी । मात पिता को पर-
 स निकाले बस भये कामिनि नारी, आयु सब विरथा खोखोरी ॥३॥
 जब जमराज बसो दिश घेरे, बजे न किसी को ओरी । कहे केशवानन्द
 पकड़ उम कूटे, गले लगावत होगे, यही है कर्म की खोरी ॥४॥

४२ होली

बिन हान मुक्ति नहिं होई । लाख उपाय करो नर काई । टेका
 तन मुखाय के पिञ्जरा कियो है नख शिख अग्र बधाई । अन्न
 को त्याग फज्रहार कियो है, तो भो न चाह छठाई, पूया सब वमर
 है खोई ॥१॥ ऊपर से बहु त्याग कियो है भीतर आश जगाई ।
 भाँसें मूँव ध्यान घर बैठे भार के भाग कमाई, देखो ऐसे मुख
 खोई ॥२॥ घर क माहि अंधार रहत है, कोटिन करे उपाई । बिन
 प्रकाश के तम नहिं नखि है चाहे बँड सँ मारि भगाई, देखो ऐसे
 भ्रम में लाई ॥३॥ मल विशेष दूर सब कर के, शुष्करण जो
 भाई । अहं ग्रह केराव मे सम्यो है, ताही न तम है नसाई, कहे
 केशवानन्द अनोई ॥४॥

४३ होली

बिन सतगुरु के लुले न किमारी ॥ चाहे फिर कोइ जंगल
 झरी ॥ टक ॥ तीन मरस का मकान बन्य है, बाघों लख समारी ।

हसो दिशा में खिरकी लगी हैं, तही में चार अटारी, वहीं है
 श्यामविहारी ॥१॥ अज्ञान-किमाड़ मोह-जंजीर, माया का ताला
 है भारी । काम क्रोध बहु गूळ जड़ी है, हंकार की चोकठ ठाड़ी,
 ताही से खुले नहीं जारी ॥२॥ शम दम श्रद्धा समाधान हो,
 और उपरति धारो । चारों साधन सम्पन्न होयकर गुरुजी के
 ओर पधारी, चाहे जो मेटन ख्वारी ॥३॥ गुरु के प्रसाद साधु
 की संगत, खुल गये भाग हमारी । ज्ञान की कुंजी दी है दयाकरि,
 खुल गये गगन किमारी, केशवानंद आप समारी ॥४॥

४४ होली

लियो है उबारी, गुरुजी मोहिं लियो है उबारी ॥टेक॥ आश।
 नदिया मनोरथ जल है, राग को मगर रहोरी । तृष्णा चित्ता की
 लहरें उठति है, मोह की धार है भारी, धीरज तरु दियो है
 उबारी ॥ १ ॥ भ्रम के भँवर दुर्वास दोउ तट, लोभ को मच्छ
 बहोरी । काम क्रोध बहुसर्प रहत हैं, तासे लियो है उबारी; ऐसे
 गुरु पर बलिहारी ॥२॥ ज्ञान की नौका दया पवन से, दे सत्
 सग पतवारी, विचार विवेक की पंखा लगी है । जुक्ति सहारे
 उतारी, लगाजल सारेखारी ॥३॥ जो जो आय बैठे नौका पर,
 पार उतर गये सारी । जो यह नौका को त्याग कियो है, डूब
 गये मूढ़ अनारी, कहे केशवानन्द विचारी ॥४॥

४५ होली

पेसी होली, खगे मेर भाइ । जास जनम मरन
मिटजाइ ॥ टेक ॥ अज्ञान भरनी मोह छना, भरमर्षण रोपाई ॥
क्षमक्षम विमोह बहु पूजन करके, ज्ञान की आग सगाई;
झार उठे पटुताई ॥ १ ॥ मंचित जरगव आगमी जरगवे
जर गव, काम समुदाई ॥ असंभाजना बिपरीत भावना, बिचार
पवन से उड़ाइ, घूर सब गगन समाइ २ हॉली सरमे चुपची
छाप कर, विराग गुभाळ म'बाइ ॥ सत्संगनि पिचकारी मर क,
मार दिया गुरू भाइ, हुटे नहि रंग फुवाइ ॥३॥ हुक रेवे
सनकादिक छले, ब्यास वमिष्ठ समुदाइ ॥ साइ होली केशवामन्द
कल, मिट गयी काम कमाइ, पन् बिन् आनन्दा पाई ॥४॥

४६ होली राग गुजर

मैंने अपने गुरू सत्सेवी है होली, काट बर जिन कस्त की जोरी
। टेक ॥ धन करि अर्पण तनुस सवा बचन ये मन से गयोरी ।
हॉति क जळ बैराग पिचकारी, ज्ञान का रंग भयोरी ॥१॥ संवस-
गुभाळ बिचार-अबीर, सत्संग-रंग मिजोरी ॥ चढ़ गया रंग
धिर नहीं फूटि है मिट गयी अविद्या करोरी ॥२॥ बाहर से होली
सब तत्रकर अन्तर मार्हि छगोरी । अन्तर मुख बिन मुख नहीं
होइ है, येही सेन छयोरी ॥३॥ आसा वृष्णा अद मद समता
य सब दूर करोरी । कहे केशवामन्द गुरू क चरण बिन केस
मच कस्त योरी ॥४॥

४७ होली राग ठुमरी

खोईरे, खोईरे, हरिके भजन चिन, उमरि सब खोईरे ॥ टेका ॥
 बालापन सब खेलि वितायो, तृष्णा अधिक बढ़ारे ॥ मात पिता
 से हठ करते हैं, आकाश के चन्द्र मंगाई रे ॥ १ ॥ युवापन
 में काम के घस भये, सूझे न एक उगाई रे ॥ लोक वेद
 का कहा नहीं माने युवति के अंग लिपटाईरे ॥ २ ॥ विरध
 भये तन कापन लागे, होत न एक कमाई रे ॥ घर के लोग
 सब ताड़न करत हैं, जैसे बुढ़ा बैल विलाई रे ॥ ३ ॥ तीनों पन
 सब बीत गये हैं, को तब करेगा सहाई रे ॥ मारि के सोटा प्राण
 निकासे, अन्त चला तू तो रोई रे ॥ ४ ॥ दंड देइके सवाल पूछत
 हैं, जबाब न एक बनि आई रे ॥ कहे केशवानन्द सुनो भाई
 साधो, आखिर दिन नर्क डूवोई रे ॥ ५ ॥

४८ कवित्त

मंत हे सुजान जिन अन्त कियो काम सब, गुरु के प्रसाद
 से बहायो काल जाल है । सकल्प विकल्प सब दूर कियो श्रवण
 करि, मल को निवारि शुभ कर्म धर्म चाल है ॥ अज्ञान को जराय
 दीन्ह मन को निर्मल कीन्ह, भरम सब दूर कियो सरूप ज्ञाना
 नल है । अहं ब्रह्म आप जाने पंच कोसा तीत माने - कहे केशवानन्द
 ऐसे, सत को बहाल है ॥

४५ होली

पेसी होखी, खेड़ो मेरे माई । आमे अनम मरन
 मिटलाई ॥ टेक ॥ अज्ञान मरनी मोह खेना, भरमर्ब रांपाई ॥
 क्षमदान विषेक खु पूजन करके, क्षाम की क्षमा लगाई
 शर केट्टे पहुँचाई ॥ १ ॥ संजित अरगवे आगामी जरामे
 सर गये, काम समुदाई ॥ असंभावना विपरीत भावना, विषार
 पवन स उड़ाई, धूर सब गगन समाई २ शॉंसी सरम चुपनी
 छागा कर, विराग गुलाब म'वाड ॥ सम्संगति पिचकारी भर कर,
 मार दिया गुरू आई, छुटे नहि रंग गुम्दाई ॥ ३ ॥ छुक छेवे
 मनकाविक ब्यले, व्यास बशिष्ठ समुदाई ॥ छोड़ होली कश्तानन्द
 म्से, मिट गयी काम कमाई, सत् पितृ मानन्द पाई ॥ ४ ॥

४६ होली राग खुबर

मैंम अपन गुरू सलेखी है हाली, अट वर जिन काख की बारी
 । टेक । धन करि अपण समुम स्या बचन स मम ॥ गहारी ।
 सोति क जस बैराग पिचकारी, क्षाम को रंग भरोरी ॥ १ ॥ संवस-
 गुलाब विषार-अबीर, सम्मंग-रंग भिजोरो ॥ बड़ गया रंग
 छिर न्हीं फड़ि है मिट गयी अविद्या करारो ॥ २ ॥ बाहर ॥ होखी
 सब तजकर, अन्तर माहि लगाया । अन्तर मुग्य विन सुख नहि
 दाइ दे, येही खम सजोरो ॥ ३ ॥ आसा एवणा अह मय ममता
 य सब दूर करारो । अह कश्तानन्द गुरू क परण विन कैसे
 भव जय तरारी ॥ ४ ॥

४७ होली राग ठुमरी

खोईरे, खोईरे, हरिके भजन विन, उमरि सव खोईरे ॥टेका॥
 बालापन सव खेलि बितायो, तृष्णा अधिक बढ़ारे ॥ मात पिता
 से हठ करते हैं, आकाश के चन्द्र मंगाई रे ॥१॥ युवापन
 में काम के घस भये, सूझे न एक उगाई रे ॥ लोक वेद
 का कहा नहि माने युवति के अंग लिपटाईरे ॥ २ ॥ विरध
 भये तन कांपन लागे, होत न एक कमाई रे ॥ घर के लोग
 सव ताडन करत हैं, जैसे बुढ़ा बैल बिलाई रे ॥३॥ तीनों पन
 सब बीत गये हैं, को तब करेगा सहाई रे ॥ मारि के सोटा प्रान
 निकासे, अन्त चला तू तो रोई रे ॥४॥ दंड देइके सवाल पूछत
 हैं, जबाब न एक बनि आई रे ॥ कहे केशवानन्द सुनो भाई
 साधो, आखिर दिन नर्क डूवोई रे ॥५॥

४८ कवित्त

मत हे सुजान जिन अन्त कियो काम सव, गुरु के प्रसाद
 से बहायो काल जाल है । सकल्प विकल्प सब दूर कियो श्रवण
 करि, मल को निवारि शुभ कर्म धर्म चाल है ॥ अज्ञान को जराय
 दीन्ह मन को निर्मल कीन्ह, भरम सब दूर कियो सरूप ज्ञान
 नल है । अहं ब्रह्म आप जाने पंच कोसा तीत माने -कहे केशवानन्द
 ऐसे, सत को बहाल है ॥

४६ कवित्त

कोई बाँध घन । जन कोई बाँधे रसगं सोक, कोई बाँधे राज
कोई दुखवर्ती नारी है । जो २ इच्छा आगे करे दुष्प्राप्त अधिक
बड़े, लक्ष सुख पावे न अविद्या कृप जारी है ॥ मानुष जन्म
पाये मुक्ति के द्वारे आये, गुरु के शरण होके जोड़ो जग स्वारी
है । ये सब तो मित्राशी सुख आप अविमाशी लक्ष, कहे केशवानन्द
सुख आत्मा विचारो है ॥

५० कवित्त

जग सुग दुष्प्राप्त ज्ञान, एक ब्रह्म इन्द्रिय मान, द्वैत क्यों निवारि;
द्विष्ट ब्रह्म में बसतइये । काम क्रोध लोभ मोह, दुष्प्राप्त स आदि
सेके, जारि ज्ञान आगि कर नाम रूप जसाइये ॥ मिथ्या प्रपंच
बेलि, मन में न मोह मान, ज्ञान दुःख तान, अस्ति मांति प्रिय
जसाइये । कहे केशव मयो जैन, गुरु के इशारा सैन, जुले सब
विष्य नैन, भरम सब जसाइये ॥

५१ कवित्त

मारा है अज्ञान जिन; शरणीर मानो तिन, दुःख को निवारि
जो ब्रह्म में भरत है । ज्ञान के कवच कोन; बैराग को तो बाँध
छीन, ज्ञान के तरबार स तो; मार मोह वृद्ध है ॥ मारे काम क्रोध
लोभ; आईकर सब दूर किये, मन को पकड़ कर, कियो पक दूर
है । पाया है अलख राज शांति के सुख सनाज कहे केशवानन्द
५, आमाव होय रहत है ॥

५२ कवित्त

भूल के अज्ञान से करत है दाय २, देखतो सँभार कर;
दूमरो न कोई है । जैसे ताना पेश मन, देखियन रुई रुई,
पटके स्वरूप से तो, भिन्न नहीं जोई है ॥ घठ मठ देखिये में,
लागत है भिन्न २, उपाधि सब दूर किये, एक नभ होई है । जल
में तरंग जैसे, वायु में वधुरा तैसे, ब्रह्म को विवर्त ऐसे, आप
केगव सोई है ॥

५३ लावणी

हम रहते देश एकांत में सदा उड़ासा, हम काट दई सब
जन्म मरन की फांसा ॥टेक॥ हम करते गिरि खोह नहीं तट वासा,
इम करते जयन शिला पर रैन उजासा ॥ वन भाग कभी अरु
कभी मसान के माही, हम खाते भिक्षा माँग उपाधी नाहो ॥
हम करते गुप्त विचार स्वयं परकाशा ॥ १ ॥ सुत भ्राता माता
तात कुटुम्ब परिवारा, ये सब स्वप्ने का जाल माया विस्तारा ।
माया का जाना रूप भये हम जग से न्यारा, हम लियो
ब्रह्म एक जान ढोते नहि भारा ॥ उठाया मन से भेद दूर भयो
आशा ॥२॥ जब तीनों लोक के भोग त्याग सब कीन्हा । तब
सत्गुरु शरण मे आय जोग हम लीना ॥ उठ गयी चित से
भीति रूप जब चीन्हा, तब मिटगये दीरघ रोग ज्ञान गुरु दीन्हा ॥
मिट गयी जनम की आस अविद्या भयो नाशा ॥३॥ हम रखते

महीं संसार से कुछ भी नाता । हम रहते मगन विचार प्रस में
माता ॥ नहीं हम करते कष्ट ईश नहीं माया । नहीं करते रंग न
द्रोह न अम्मी जाया ॥ केशवानन्द लखा जब आप मरखते माता ॥४॥

५४ लावणी

करो देवी के पाठ है आषा रसहरा ॥ करो सब देवी का
प्रसन्न बाँध शमशेरा ॥ टक । काया बल के अन्दर हमेशा रहते,
सिंहासन अंत करण के ऊपर बसत ॥ पुष्पा-कण्ठ इंदर-कण्ठ
निये मारो, है पद ० कर जोर सारही सारी ॥ कोई कबा
कोई पक्ष कोई डमरा ॥१॥ वन इन्द्रिय का दमन पाठ सब
मान्ये । भुक्ति का सिंहासन संतोष पुजारी मान्य ॥ है सत्य पात्र मझा
के हैं बंधु पूज ॥ शांति का अम्बन बड़ा करो अमुकूला ॥ बस
सब से स्नान कराया चेमा साक्षी से पोछ बहुरि बैठया ।
निष्काम आरति करो बहारो सहरा ॥ २ ॥ बंद खान सुविचार
बार भरबर के । मन माहि प्रम-प्रम की बजाबी संभरि क ।
धर्म पुण्य की कड़ी है अशीर गुलाम्बी, शीतल सुगन्ध आकास
भया है काली । छुट सत्य जब देवी हुयी प्रसन्ना, सब बीया है
हुकुम कबी को इम्ना ॥ अखान पीडा कबी से नहरा ॥३॥ जो इस
विधि स कोई भी करे रसहरा; जो पावे चारो राज और पक्ष सहरा ॥
जो कोई नर मारे मूछि कमी भी बकरा । ऐसा नर करत नरक
वास हमेशा ॥ है धर्म अहिंसा प्रथम हि बेद ब्यापे गीता अरु स्मृति
अपनिस्सद भावि भी गावे ॥ छे ससप्त केशवानन्द बेकरे बहरा ॥४॥

५५ लावणी दोहावली

अब नहीं भावत किमी की बात । मार दिया भेद पाँच पर
लात ॥टेक॥ कोई जीव ईश मे बताते भेद, कोई जीव जीव परस्पर
भेद । तीजे जीव को जड गावे, चौथे जड उड बतलावे ॥

दोहा—जड अरु ईसके भेद को, छेद करत कोइ शूर ।

लखाजब व्यापक एक रस, किया जगत सब धूर ॥

उठ गये दिलसे जगत् के नात, अब नहीं मानत किसी की बात ॥१॥
मैं ही हू सकल जगत आधार, मेरे मांहीं होत व्योहार ॥ न तो भी
छिपते कोई विकार, जैसे आवासमें नानाकार ॥

दोहा—जैसे एरन के ऊपरे. बनते नाना औजार ।

तैसे कूटस्थ निज रूप में, होता है कारोवार ॥

लगावे नहीं अब दूजा हात, अब नहीं मानत किसी की बात ॥२॥
नहीं कोई वरन हमारा, हमन सब आश्रम को जारा । छुटी जब
ज्ञान की धारा, बहगया वेद का भारा ॥

दोहा—जैसे स्फटिक स्वच्छ में, रक्त पुष्प के जोग ।

तैसे आत्म शुद्ध में, कल्प रहे हैं लोग ॥

नहीं कोई है जात और पात, अब नहीं मानत किसी की बात ॥३॥
कोइ यह लखते विरले बात, तजाजिन मात तात के नात ॥ हैं रहते
मस्त औ मौज में, नहीं आवें फिर या भगमे ।

बोहा—क्या हीरा के बनिज, पर स लोछगि पूर ।

जाळगि मिले न पारखी, घन पर चढ़े तो कूर ॥

केशवानंद छत्ता आ आप अजात, अब नहीं मानत किसी की बात ॥ ४ ॥

५.६ लावणी दोहावली

मूरख नहीं मानत है दिन रात, करे अनीसी खोटी बात । टेका ।

हरि के भजन स होत क्यास, झूठ निश में अति पियास ॥

सत्संगत में नहीं बचा भ्यान, जुबा रंछो में बहुत है स्थान ॥

बो—बानी मधुरो बोलेके, मोह जेत सब लोग ।

कपत गौंड खोल नहीं, जुबा चरक के जोग ॥

कि जैसे मोर सर्प को लात, मूरख नहीं मानत है दिन रात ॥ १ ॥

घर्म के माहिं न करत क्याऊ, फँसाता आर्षमाया जाऊ ॥ दिन २

पछ २ पोतता जाय, तो मो करवा है हाय हाय ॥

बोहा—दिबस पिताया काम में, रात धामिनी संग ।

आमा कसब सब दिया मगावा, छूट जाय सब रंग ॥

तब तुम्ह क्या खोग्या हात मूरख नहीं मानत है दिन रात ॥ २ ॥

संत भरु गुरु सा कर विरोध, जरा नहीं मन का कर निराध ॥

बुझा करता है मैं मरा, बिचार कर कोइ नहीं तरा ॥

बोहा—बाऊ दिखाव इस की, करमो जैसे काग ।

बदिया है अनमोल हीरा, लोछिया लूने साग ॥

वृथा क्यों रटता मात और तात, मूरख नहीं मानत है दिन रात ॥३॥ यहाँ पर मचाया है वहु शोर, वहाँ पर नहीं चलेगा जार ॥ यहाँ पर समझना है तुझे बात, तो कर ले सत् गुरुजी से नात ॥

दोहा—गुरु गरन में आइ के, लीजे राम पिछान ।
केशवानन्द मौका ना मिले अब, भूलो तो हरि की आन ॥
मारो भेद भरम पर लात, मूरख नहीं मानत है दिन रात । ४॥

५७ लावणी दोहावली

सबरे उठ महादेव कहना, जगत सब माया का स्वप्ना । टेक ॥
राग-द्वेष कर जग सब भासे, खींचे राग जगत तबनासे ॥ जैसे स्वप्न में देखे सृष्टी, जावे स्वप्ना होवे नष्टी ॥

दोहा—देवन देव महादेव हैं, जाने चतुर सुजान ।
और देव सब कल्पति जानो, रज्जू सर्प की भान ॥
उठायी मन से जगत् कल्पना, सबरे उठ महादेव कहना ॥१॥ एक कूवा से निकली बेल, तासे भया असंख्या नेल ॥ ऐसा देखा अजवा खेल, सब मिल के हुई एक ही मेल ॥

दोहा—एक ही से अनेक भये, नाम रूप बहु मान ।
न्यारे २ देख के ही, होगये सुमति अजान ॥
जैसे वाजीगर खेलना ॥ सबरे उठ महादेव कहना ॥२॥ जब तलक देखेगा न्यारे, तब तलक ढोवेगा भारे ॥ अब तो मूल जा सारे, फिरे है क्यों मारे, मारे ॥

बोधा—महादेव और देव को एकहि जानो मेव ।

मेव भरम को त्याग के एकहि देव को सेव ॥

तब तुमने मिते जनम मरणा, सखेरे कः महादेव कहना ॥१॥ यह
सिखांत कहा भाई वष पुराय गुरु गाई ॥ केशवानन्द ते सुगार्ह,
सखन सुनेगे चितछाई ॥

बोधा—भित बेकर के सुनेगे, भिनके विमल विवेक ।

बना सुनेगे कपटी भरमो, उनके मती बनक ॥

जैसा करन्य तैसा भरन्य सखेरे छठ महादेव कहना ॥ ४ ॥

५८ भजन

राम मरे मैना नहीं जान्य ॥ टोक ॥ नाखे वाळ काशी औ,
नहीं हरिछाररे ॥ नहीं वाळ बगिनाथ, नहीं मढकाळ्या ॥१॥
नहीं इच्छा है स्वर्ग की, नहीं वैकुण्ठ रे । न्य तो इच्छा रात्र
साज की, बधा न गमाळ्या ॥ २ ॥ जैसे मिरग न्यामि में, रहे
कस्तूरीरे । जाने बिना मढकत फिरे, दूरो निश, माजाळ्या ॥३॥
व्यापक राम है नहीं, मरे वूरन ॥ समझ करके केशवानन्द, बसी
ये समार्य ॥४॥

५९ पद—चघावा -

जात्र मरे भाग जगे, साधू आपे पाहुना । हरिप निरखि के,
प्रम की तो सारी भरकर, शोख बिघौना ॥
, शान्ति जल स घोवना ॥१॥ छ रस

के भोजन कर. छत्तीस रँग व्यजना ॥ सोने के तो थार भारके,
आनन्द से जिमावना ॥२॥ कंचन के तो गडुवा भर कर, मोद से
अचावना । लोंग सुपापी वास देकर, पान खिलावना । ३॥ सुखद
की तो आसन करके, तापर पौड़ावना । कहे केशवानन्द अपना
मन, प्रभु में लगावना ॥४॥

६० पद-बरसाती

सत् संग बदरिया बरसे, होन लगी प्रेम कमाई हो राम ॥टेका॥
समदम बैल विवेक हराई, तनु मध क्षेत्र चलाई हो राम । जोत २
के कियो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥१॥ ऊग गयीं
बेल निशी दिन बाढ़े, सत् के टेकादिवाई हो राम ॥ श्रद्धा बसत
फुलेला-बहु 'ग, ज्ञान के फल लगवाई हो राम ॥२॥ पकि गये
फल तपित होगये दिल, मन से बासना उठाई हो राम ॥ जरि गये
कर्म खूटि गये बीजे, तीनों लोरु की चाह मिटाई हो राम ॥३॥
कहत केशवानन्द, पायो है आनन्द, ऐसी सत् सँग माहिमा हो
राम । भाग बिना नहिं मिलता सत् सग, जिसकी पूरवली कमाई
हो राम ॥४॥

६१ भैरवी

मनारे तुम्हे, दिन पकड़े नाछाँहूँ ॥टेका॥ ना देखूँ हाथ नाहिं
देखूँ पाँव, अनुभव ज्ञान से धारूँ ॥१॥ सकल्प विकल्प रूप तेरो
है, प्रभु के नाम से पकूँ ॥२॥ ऊपर जाय तो राज मेरा है, नीचे

बोहा—महादेव और देव को एकहि जानो मेव ।

मेव भरम को त्याग के एकहि देव को सब ॥

तब तुम्हें मिटे जनम मरणा, सबेरे छठ महादेव कहना ॥१॥ ब्रह्म
सिद्धांत कहा भाई, ब्रह्म पुराण शुरू गार्ह ॥ केशवानन्द ने सुसाई,
स्वजन सुनेति बितम्भई ॥

बोहा—ब्रह्म देकर के सुनेंगे, जिनके विमल विवेक ।

क्या सुनेंगे कपटी मरमो, वसके मती अनेक ॥

जैसा करता तैसा भरम सबेरे छठ महादेव कहना ॥ ४ ॥

५८ भजन

राम मेरे मैना कहीं जाऊंगा ॥ टोक ॥ नाचो बाऊ काशी की,
नहीं हरिद्वारे ॥ नहीं जाऊं ब्रह्मनाथ, नहीं भठकाऊंगा ॥१॥
नहीं इच्छा है स्वर्ग की, नहीं बैकुण्ठ दे । ना तो इच्छा राम
साल का, क्या न गमाऊंगा ॥ २ ॥ जैस मिरग नामि में, रहे
कस्तूरीरे । जाने बिना मटकत फिरे, ब्रह्मो बिना नामाऊंगा ॥३॥
ध्यापक राम है नहीं, मेरे बुरे ॥ समस्त करक केशवानन्द, वसी
में समाऊंगा ॥४॥

५९ पद-वधावा -

भाज मेरे भाग जग, साधू आये पाहुना । हरिप निरखि के,
ब्रह्मन करता ॥टोक॥ प्रेम की तो हारी भरकर, दीख बिछीया ॥
परम का तो आसम बेचे, शान्ति जग स घोबना ॥१॥ वर रस

तैसे' अज्ञ मूर्खन को । १॥ सुन्दर कामिनि काल नागिनि, स्पर्श
 करत बहु प्रेम को ॥ ध्यान हरत है प्राण खात है, मुवे भेजे नरकन
 को । २॥ धन पुत्रन को मानत है प्यारो, जैसे घूवा रात्रिन को ॥
 आखिर एक दिन छूट जायेंगे, लेय चलेगा उस बन को ॥ ३॥
 कृपा-सिन्धु दया-निधि स्वामी, अब तो रोको मन को ॥ केशवानन्द
 शरन तेरी अब न, भूलूंगा भजन को ॥ ४॥

६५ दादरा

दुष्ट संग से सदा, रहना उदास रे । टेक ॥ जैसे ओला खेत
 का, करता विनास रे ॥ आप विलाय के फिर करता है, सकल
 धान का नास रे ॥ १॥ धन घाटे धरम घटे, पड़े भरम फास रे ॥
 लोक परलोक दोऊ से जात्रे, करे नरक में नास रे ॥ २॥ तेज घटे
 बुद्धि घटे, मिटे ज्ञान प्रकाश रे ॥ लख चौरासी से ना छूटे, पड़े
 दुःख के रासरे ॥ ३॥ सर्प काटे बिच्छू कटे, सो है दुःख खासरे ।
 केशवानन्द दुष्ट से वचना, यही रहा है भाष रे ॥ ४॥

६६ बनजारा

अब निश्चय मेरा मन माना, कहीं मुझे नहीं है जाना ॥ टेक ॥
 रज्जू जाने-विन सर्प सीप मे रज्जत माने जी ॥ भ्रम करके भय
 को लाना ॥ १॥ तैसे ही ब्रह्म को न जानै, आप विपै दुःख माने
 जी । शुभा-शुभ कर्म को ठाना ॥ २॥ मेरा स्वरूप है व्यापक,
 हान यही है दुःख नाशकजी ॥ महा आकाश सम आना ॥ ३॥

विष सोंहैं ॥३॥ सत् संगति की ओर से बांधू, हात अगित स
जाहैं ॥४॥ तेरो सब परिवार और कर, (केशवानन्द) राज अखंड
करहैं ॥५॥

६२ भैरवी

धरम काहे हुआ झुटावत है ॥ टेक ॥ कबहीं तो काम,
श्रेय में कबहीं ॥ कबहीं तो छेम में गमावत है ॥१॥ कबहीं तो
धन कबहीं तो जन में, पुत्र के लक्ष लक्षवत है ॥२॥ मूठे
इन्द्रिय स्वाद के कारण, प्रभु जी को नाम बिसरावत है ॥३॥ बेद
गुरु के उपदेश न मान, छलते ये गाछ फुड़ावत है ॥४॥ मलुप
तन है राम मिटन को, (केशवानन्द) राम में राम समवावत है ॥५॥

६३ दादरा-भैरवी

पाया है अनमोल छाछ, दूसरा न जोई । टेक ॥ भित्ति में
हूँबन करम, सकल जगत में भरमोई । वो तो अब मिछि गये
प्रेम स, मटहि में बिछोई ॥१॥ दुल गय बारिह गय बर बिन्ता
सब सोई । ब्रह्म जानन्द में भगन होय के पानी पर सोई ॥२॥
काम गय श्रेय गय छेम को हुनोई । आशा पूर्ण गया बसो बिसि,
हँका बजनाई ॥३॥ जो नहि पाया छाछ को वो, रात दिन रोई ॥
केशवानन्द करो पुनपारव, आप रूप होई ॥४॥

६४ असावरी

साधो सही म जाय दुल जग को ॥ टेक ॥ या संसार में
सार नहीं है जैस मृग तण्डुल अल को । धावत ५ प्राण तमत है,

६६ गजल

उगा आकाश मे चन्दा, मिटा सब तिमिरका फंदा ॥ टेक ॥
 शोभता है सदा आकाश, है तारागण भी सारे पास, हुवा है सारे
 तम का नाश, दीखता आप स्वच्छन्दा ॥१॥ नहीं बंधा नहीं खूठा,
 नहीं कभी भर्म में भूला ॥ नहीं कोई गर्भ से मूला, नहीं चोव्यासी
 का धंधा ॥२॥ है पाया सुख चकोरोने, खिळा है बनमें कुमुदा ।
 हुवा है शोक चकवा को, चकइया दुख में दुंदा ॥३॥ लगे नहीं
 दाव चोरों का, पड़ा पहरा सिपाही का ॥ रास्ता है न जाने का
 नहीं कोई खिड़की रोसंदा ॥४॥ चले नहीं जोर है जिसका,
 जिन्होंने मालले चसका ॥ केशवानन्द देखकर मुसका, लिया
 वैराग का कंदा ॥५॥

७० गजल

फिदा हम उस पर हैं प्यारे, जिनों ने तत्व धारा है ॥ हैं
 बसते देश निर्जन में जगत सारे से न्यारा है ॥ टेक ॥ मार कर
 पाँच अरु पच्चीसा काम घर से निकारा है ॥१॥ राखते नहीं कौड़ी
 पास, किया है वासना को नाश ॥ उठाया दिल से जमका त्रास,
 यही निश्चय विचारा है ॥२॥ दृष्टि है जिनकी समान, चाहते नहीं
 किसी से मान ॥ किया है ज्ञान रस का पान, जमको मार पछारा
 है ॥३॥ किया है तन मन धन कुरवान, लिया है ब्रह्म को
 पहिचान ॥ केशवानन्द जिनकी ऐसी वान, वोही आत्म
 हमारा है ॥४॥

यह दुनिया स्वयं वत मूठी, क्यों आकाश नीलवन दीठा जी ॥
 केशवानन्द करै ना सरूप की शाना ॥४॥

६७ वनजाग

सब तजो विषय को भाइ, अब अपो शिवोद मन आई ॥२॥
 कमी भोगा है राजा होके, कमी हव गण भाई जी ॥ कमी
 गंधर्वों में आई । १ ॥ कमी भोगा है मेक बक्कर में, कमी
 छंद में आई जी ॥ अस्मय जन्मों का पना नहिं पाई ॥ २ ॥ अब
 छग विषयों को नहिं त्यागे, तब छा मुक्ति नहीं पावे जी ॥ अब बेले
 बिचार कर भाई ॥३॥ बिन संतोष न काम नसाही, काम अबत
 सुख नहीं जी ॥ केशवानन्द न बात बताई ॥४॥

६८ गजल

समझ कर झूठ दुनिया को, ये फिर क्यों मन भटकता है ॥
 तजो सब भयं अन्धर स, ये विरथा क्यों छिपटता है ॥१॥ मारा
 गुरु वाप्य बातों का, कलमे में कटकता है ॥ राजा सब रागद्वेषों
 को, विषय से चिन् सिमटता है ॥२॥ बना शक चाम का पुतहा,
 मध्य मछ मूत्र का डगछा, जानि दुःखरूप ये पुतछा, नहीं मन जब
 चिपटता है ॥३॥ छोड़ विषय-योग सब लारी, जैसे विप छद् में
 डारी ॥ लाने में छोड़ बहुत प्यारी आखिर को प्राण हरता है ॥४॥
 जानि निज रूप को व्यापक मिठा सब पाप के छापक ॥ अरा
 सब कर्म के तामक, केशवानन्द नहिं भटकता है ॥५॥

७३ ठुमरी

बो तो पर घट दीखे भाई ॥ कहां बाहर देखो जाई ॥टेक॥
 जाभ्रत स्वप्न सुपुत्री माहीं, एक रस रहे सदाही ॥ अवस्था तीन
 व्यतिरेक होजाई, आतम एक रहाई ॥१॥ जिन के आनन्द से
 आनन्दित, ब्रह्मा आदिक अरु सब पडित ॥ जैसे गुड़ मे रहे
 मिठाई, चावल कल्पना लाई ॥२॥ चेतन रूप से है प्रगटाई, जड़
 देहन को रहा चेताई ॥ जिन के आसरे होत कमाई वोहो निरंजन
 राई ॥३॥ मगन समझ कर रहो लगन में, जनम मरण भिट जावे
 जग में ॥ केशवानन्द भर्म सब खोई ऐसी कीनी कमाई ॥४॥

७४ माड

सुन सुनरे मनवा, काहे भूला परदेश ॥टेक॥ इस परदेश में
 काटा खुवडा, पंथ न शुद्ध समेश ॥ नदी नाल जो अगम धार है,
 बड़े र शूर बहेश ॥१॥ जंगल झाड़ बहुत हैं जिसमें, सिंह सर्प
 हमेश । भालू बन्दर राक्षस बहुतेरे, तासे बचावे रमेश ॥२॥ छाड़
 देश यह हाट वाट को, धरले पंथ सुदेश ॥ या पथा में अटक नहीं
 हैं, कहता मुनि वर वेश ॥३॥ सत् गुरु मिलि या राह बतायी,
 तामे रागन द्वेष ॥ केशवानन्द आनन्द में मिल गये, श्री गुरु के
 आदेश ॥४॥

७५ गुजराती माड

ऐ जन्टलमेनो मेरी मानो, सुनो केना लीजे तनिक विचार ॥
 घरमें से करमो से निष्टा उठाकरके, मनको फँसाया विकार ॥टेक॥

७१ गजल

छत्रो उस धाम को प्यारे, जहाँ सब काम होप्यारे ॥ टंक ॥
 जमी स मूला उस शिव को, तमी से हुवा तू जीव को ॥ हुवा है मर्म
 जन्म मर को, ज्ञान निद्रा में सो जावे ॥ १ ॥ है सोश क्या
 किसी भावे, मार हैं सुखी पर सारे ॥ मरम का चोख पटक प्यारे,
 जह एक क्यों न होजावे ॥ २ ॥ होजा सख गुरु की शरण बने
 कर जानि कुड वरन ॥ होवे मोहादि की हरन, तो मन से बंध
 लो जावे ॥ ३ ॥ लाया है बन्ध को जाई, पागया ज्ञानानन्द सोई ॥
 केशवानन्द जनम ना होई । देखा निश्चय जो हो जावे ॥ ४ ॥

७२ डुमरी

बखे प्रेम तो बगाई, वो तो, सब बट बट में भाई । टिक ॥
 जैसे अगिन गुहा काष्ठ में, अतिशय रहे बिपाई ॥ प्रगट होत
 भवण करने स, तैसेहि सगु संग मन लाई ॥ १ ॥ रहत अगिन
 फयर के माहीं उपर दृष्टि से सूखत माहीं ॥ अन्तर मुक्त बिरही
 होजाई, तासे तम है मछाई ॥ २ ॥ होत प्रगट फिर बिपती माहीं,
 छाको धूपा कडपत माहीं, जठ गयी कुमिया काम कमाई वह अजर
 अमर घर पाई ॥ ३ ॥ करत जतन कोई एक पावे । होत मन्त्र ना
 बाध जावे ॥ सगु बिगु आनन्द एक के भाई, ताम । केशवानन्द
 समाई ॥ ४ ॥

७३ ठुमरी

वो तो पर घट दीखे भाई ॥ कहां बाहर देखो जाई ॥टेक॥
 जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती माहीं, एक रस रहे सदाही ॥ अवस्था तीन
 व्यतिरेक होजाई, आत्म एक रहाई ॥१॥ जिन के आनन्द से
 आनन्दित, ब्रम्हा आदिक अरु सब पडित ॥ जैसे गुड़ मे रहे
 मिठाई, चावल कल्पना लाई ॥२॥ चेतन रूप से है प्रगटाई, जड़
 देहन को रहा चेताई ॥ जिन के आसरे होत कमाई वोहो निरंजन
 राई ॥३॥ भगन समझ कर रहो लगन में, जनम मरण भिट जावे
 जग में ॥ केशवानन्द भर्म सब खोई ऐसी कीनी कमाई ॥४॥

७४ माड

सुन सुनरे मनवा, काहे भूला परदेश ॥टेक॥ इस परदेश में
 काटा खुवडा, पथ न शुद्ध समेश ॥ नदी नाल जो अगम धार है,
 बडे र शूर वदेश ॥१॥ जंगल झाड़ बहुत हैं जिसमें, सिंह सर्प
 हमेश ॥ भालू बन्दर राक्षस बहुतेरे, तासे बचावे रमेश ॥२॥ छांड
 देश यह हाट बाट को, धरले पंथ सुदेश ॥ या पथा में अटक नदी
 हैं, कहता मुनि वर वेश ॥३॥ सत् गुरु मिलि या राह बतायी,
 तामे रागन द्वेष ॥ केशवानन्द आनन्द में मिल गये, श्री गुरु के
 आदेश ॥४॥

७५ गुजराती माड

ऐ जन्टलमेनो मेरी मानो, सुनो केना लीजे तनिक विचार ॥
 धरमों से करमों से निष्ठा उठाकरके, मनको फँसाया विकार ॥टेक॥

७१ गजल

छन्दो उस धाम को प्यारे, जहाँ सब काम होजाये ॥ टक ॥
 अभी स मूछा उस शिव को, तभी से हुआ तू जीव को ॥ हुआ है भरे
 सम्म भर को, अज्ञान निद्रा में सो जावे ॥ १ ॥ है सोजा क्या
 किसी भावे, मार हैं तुझी पर सारे ॥ भरम का घोर पत्र प्यारे,
 मर एक क्यों न होजाये ॥ २ ॥ होजा सख गुरु की शरण, बंध
 कर जानि छुड़ बरन ॥ होवे मोहादि की हरन, तो मन से बंध
 का जावे ॥ ३ ॥ काया है बन्ध को आई, पागया ब्रह्मानन्द सोई ॥
 केशवानन्द जनम ना होई । ऐसा निषेध आ हो जावे ॥ ४ ॥

७२ ठुमरी

इसो प्रेम तो : छगई, वो तो, सब पद / पद में मारै । टिका ॥
 जैसे अगिन शुद्ध काष्ठ में; अविषय रहे बिपारै ॥ प्रगट होत
 पर्यन्त करने से, तैसहि सख भंग मन / काई ॥ १ ॥ रहत अगिन
 पत्थर के मारिँ कपर इति से सूझत नारिँ ॥ अन्तर नुन बिरजी
 होजाई वासे तम है नसाई ॥ २ ॥ होत प्रगट फिर बिपती नारिँ,
 हाथो घूपा कप्रपत मारिँ, कठ गभी बुनिया काम कसाई बहु अजर
 अजर पर पारै ॥ ३ ॥ करत जलन कोई एक प्राये । होत मस्त मा
 भाव जावे ॥ सख बिनु भानन्द । एक के मारै, ताम । केशवानन्द
 छगई ॥

अरि भति प्रिय रूप तहाँ में, मन को लगाऊंगा ॥१॥ कोई
मानता देह प्राण को, कोई इन्द्रिगण सारा ॥ कोई सूक्ष्म कारण
स्थूल को, ये सब झूठ लखाऊंगा ॥२॥ कोई देवी कोई देवल पूजे,
कोई भूतगण लारा ॥ कोई मंत्र तंत्र मसान का साधे, मैं नहीं भ्रम
में भुलाऊंगा ॥३॥ सब के मालिक सब के प्रेरक सबके साक्षी
धारा, ऐसे सत्चित् आनन्द छोड़ के, केशवानन्द नहीं अटकाऊंगा ॥४॥

७८ कस्तूरी

आज इन्द्रिय-गण नाथूंगा, हरिनाम से पकड़ २ आत्म में
लगाऊंगा ॥१॥ सत्त्व गुण रूई शांति पूनी कर, शम दम बंट
चढ़ाऊंगा ॥ विवेक विचार का चरखा कर के, शुद्ध मन से
बटवाऊंगा ॥२॥ विराग सूवा सत्-संग घर के, सिधरे नाथ
पलाऊंगा ॥ सत्यधर्म की छोर बाध कर, परमात्म में रमाऊंगा ॥
॥ २ ॥ चाहे तो सोऊ, चाहे तो जागूं, चाहे तो खेल खिलाऊंगा ॥
चाहे तो नाचूं, चाहे तो गाऊ, चाहे तो आनंद समाऊंगा ॥ ३ ॥
बस भये मन फिर जीता जगत कूं, फिर न जगत् में आऊंगा ॥
केशवानन्द आनन्द में मिल कर, दूजा भाव न दिखाऊंगा ॥४॥

७९ जोगिया

राम नाम कह मैना, तूतो लख गुरु मुख की सेना ॥१॥
भाया पारधी फंद लगायो, लाला फल धरेना ॥ लालच के बसतू
जाइ वैठी, फँस गये दोऊ डेना ॥२॥ धंधे २ में मैना बोले, अब

हुनिया के घंघी में खों में फँस कर के, भगवत को बीना बिसार ॥
 सार्वभूत पर चढ़ कर के, घंटी बजा करके खाता है चाउरी
 बजार ॥१॥ बिस्फी की चुस्की की मुस्की खमाकर के, मुख में बसाया
 सिंगर ॥ आत्म परमात्म निरावर को करके, किया है गिन्दगी
 खार ॥२॥ होटल में साकर क बोटल को भर कर के, रोटी पर
 बीना छिकार ॥ काट फटलून घूट भाँड़े काले खाता है मोटा
 चटार ॥ ३ ॥ बेद सिखात निरावर करके, हँस में हँटर हँकार ॥
 लोक परलोक दोऊ से आवे, कसब है कइवा पुकार ॥४॥

७६ गुजराती माड

सच्चिदानन्द है आनन्दकन्द, पूर्णानन्द जान रे ॥१॥ अस्ति
 भावि प्रिय रूप से व्यापिरहो सब ठौर ॥ नाम रूप स्रज कलित
 नामो, ज्यों है ठूठ का चोर रे ॥२॥ जैसे दूध में घूत रम्यो है, वगों
 है छिन्न में सैल ॥ पुण्य के अन्दर गंग मिस्यो है, बेद में आत्म
 मेखरे ॥३॥ एक सुवर्ण में मृणाल यन्त्रा मामा अंग अनूप ॥ सोन
 बिभार जवही कम्पा, सब साना का रूप रे ॥४॥ जाने बिन हानी
 बहुत, सब थोरासी जाय ॥ कदाबानन्द जगदा तु जान, आप में
 आप समाये ॥५॥

७७ कस्तूरी

एक मन्द को छोड़ दूजा कौन, ध्याऊंगा, आज मैं दूजा कौन
 ध्याऊंगा ॥१॥ भीतर बाहर एक रस है, रूप रंग स म्यारा,

काम जगाने वाले ४॥ अथ डमरू को बजाले, तन मन को
 रिझाने वाले ॥५॥ खुल गये दिल के ताले, झट प्रसन्न होने वाले
 ॥६॥ उर में हैं मुड माले, व्याघ्र-चर्म ओढ़ने वाले ॥ ७ ॥ केशव
 आनन्द सभाले, आतम-दरश कराने वाले ॥८॥

८२ रेखता

चढा परवन के ऊपर है हाथ पग जिसके है नाहीं नहीं
 रस्ता है कोई दूजी, बिना पेडी चढे जाही । टेका । जमा कर
 आसन पर बैठे, रोककर दशो दिश दृष्टो । नेत्र भी है नहीं जिनके,
 लगायी एक लोताही ॥१॥ लक्षणा तेन कहते वेद, जहति अजहति
 ओ भागही ॥ चौथी व्यंजना गावे, जहति अजहती तजो माहो ॥२॥
 लखो भाग त्याग से वृत्ती, बिना तान गान करे निरतो ॥ तजो हर्ष
 शोक के झरती, सदा मन मोद में लाही ॥३॥ बिना अम्बर बिना
 भूषण नही तीनो गुण हैं ये दूषण । केशवानन्द वानी बिन प्रति
 दिन मोद में जाही ॥४॥

८३ रेखता

भरमना छाँडकर देखो तुम्हें क्या पादशाही है । तुही नौकर
 तुही चाकर, हुकुम तेरा ही जारी है ॥ टेका ॥ हुकुम से तेरे सूरज ने
 तेज ज्योति पसारी है ॥ शीतल गुण चन्द्रमा ने की है सागी रात
 उजारी है ॥१॥ तेरे भय से पवन चाले, सदा क्या सुख कारी
 है । कभी मीठा कभी मदा, कभी सुगव भारी है ॥२॥ तुही

गुरु मोहि छोदेना, भयभी वार छुड़ा मोहि दना, मानूगी मापझ
 कहेना ॥२॥ राम नाम से फँद छुड़ाय, ज्ञान बैराग होऊ दना ॥
 छड़ी पद स शरण में आमी, गुरु जी के चरण गहेना ॥३॥
 निरमय होके गढ़ा पिछाना, मिटि गये दास के ताना, केशवानन्द
 भानन्द कन्द मिछ जग म भवना बहेना ॥४॥

८० भूप

बैठ बास्य सब दुनिया पाउन दादा । टेका । दुख में रहे
 बेहज्ज, जिन मार दिया हे माया ॥१॥ ताम है भयो तिराज्य,
 वस का मुख किया कलज ॥२॥ घर में है छाया माझ, भव दूर
 भया सब जाना ॥३॥ है फँद गया जग नाज्य, बिपयों स भया
 निराज्य ॥४॥ चेसा है राँकर मोजा, चढ़ाया चित्त स पोजा ॥५॥
 गलें पही शेष की माज्य, है बैठन को मुगलज्य ॥६॥ किर बहे गंग
 का नाज्य, चढ़े चरंग बाहु हाता ॥७॥ कँठ है जिनज्य तीज्य,
 मूत पिशाच हैं करते छीजा ॥८॥ मंग घतूर पिय व्याज कुँझर
 करे हैं व्याज्य ॥९॥ वामांग सुषाहिमाजा, गाढ़ में गनपति बाज
 ॥१०॥ है केशवानन्द संमाज्य पसा है कमरुषाज्य ॥११॥

८१ भूप

बाबा बैठ बाले, भये बरवान बने बाले । टेका । कर त्रिफळ
 त्रिफळ बाले मार प्रीताप निजाऊन बाले ॥१॥ गलें में सर्प हैं
 बाले पंच बिपयों से मुक्तान बाले ॥२॥ जय में गंगा संमाले,
 दासे पृष्ठा बुझामे बाले ॥३॥ राँकर जिनज बाले शिवसे

काम जराने वाले ४॥ अत्र डमरू को वजाले, तन मन को
 रिझाने वाले ॥५॥ खुल गये दिल के ताले, झट प्रसन्न होने वाले
 ॥६॥ उर मे हैं मुड माले, व्यात्र-चर्म ओढने वाले ॥ ७ ॥ केशव
 आनन्द संभाले, आतम-दरश कराने वाले ॥८॥

८२ रेखता

चढ़ा परवन के ऊपर है हाथ पग जिसके है नाही नहीं
 रस्ता है कोई दूजी, विना पेडो चढे जाही ॥८॥ जमा कर
 आसन पर बैठे,रोककर दशो दिश दृष्टो । नेत्र भी है नहो जिनके,
 लगायी एक लोताही ॥९॥ लक्षणा तेन कहते वेद, जहति अजहति
 ओ भागही ॥ चौथी व्यंजना गावे,जहति अजहती तजो माहो ॥१०॥
 लखो भाग त्याग से वृत्ती, विना तान गान करे निरतो ॥ तजो हर्ष
 शोक के झरती, सदा मन मोद में लाही ॥११॥ विना अम्बर विना
 भूषण नही तीनों गुण हैं ये दूषण । केशवानन्द वानी विन प्रति
 दिन मोद मे जाही ॥१२॥

८३ रेखता

भरमना छाँड़कर देखो तुम्हे क्या पादशाही है । तुही नौकर
 तुही चाकर, हुकुम तेरा ही जारी है ॥८॥ हुकुम से तेरे सूरज ने
 तेज ज्योति पसारी है ॥ शीतल गुण चन्द्रमा ने की है सागी रात
 उजारी है ॥९॥ तेरे भय से पवन चाले, सदा क्या सुख कारी
 है । कभी मीठा कभी मदा, कभी सुगव भारी है ॥१०॥ तुही

चक्रवर्ती है राजा, तेरे जय का बजे वाजा । चतुरंगी फौज है
साधा, गाँवें गुण बेव सारी है ॥३॥ है ऐसा बोध छुम जिनके,
बोम्पासी फर क्यों भटके ॥ केशवानन्द अब नहीं भटके, एका
को संभारी है ॥४॥

८४ रासड़ा

विषय से भागना हो । चोर ठगों वल जान विषय से भागना
हो ॥८८॥ विषय पाँच पसार-धो फन्दा, जीव धुग इसके नहीं बन्दा ।
अब तो जाँच काम का घना, प्रसु चरणम मन छानना हो ॥९॥
भागवत भोग कल बहु बोझो, तो मो भाग छि रह गयो रीखे ॥
काम कोष को अब तो जीता, एक सन्तोष दिन धापना हो ॥ १॥
अनम मरम के बाँक उगायो, तो मो बोझ को क्याछ न पायो ॥
बचम समझ जात है बोता, मरा अब मानना हो । ३॥ सब संगत
स फन्दा काटो, काम कोष को अन्दर बाटो ॥ केशवानन्द मरम
सब साटो एक ब्रह्म को मोचना हो ॥४॥

८५ रासड़ा

मरम में मूछना हो । अनम मरम के हुक्क मिटाओ, मरम
में मूछ नाहो । टेका ॥ अपनी मूछ स हा सप भासे, जबरौ छान से
सर्प नाम ॥ तब हो बर सब दूर हो भाग हुक्क होवे नाछनयो
। १॥ बाजीगर का मूठ तमारा, जामे पिना सब हो भासा ।
विपार कियो से होवे नाशा, अजर अमर अब आनना हो ॥२॥

जैसे बालक लकड़ों माहीं, बोड़ा मानि कुशवं ताहीं । दोड़त आप
सड़क पर जाहीं, मन में माने मोद अधिक कुशवना हो ॥३॥ तैसे
अपने आपको भूझ, गर्भ वास में आपै मूझ । नख शिख छाई
अविद्या मूला, तासे छूटो कर साधना हो ॥४॥ चारो साधन
सम्पन्न होयकर, ज्ञान सलाका अंजन लाकर । केशवानन्द भर्म
सब खोकर, तान चादर अब सोवना हो ॥५॥

८६ रासड़ा

मानुष जनम कठिन से पाया, जनम सुधारना रे ॥टेक॥
घट के अन्दर निरमल गगा, तासे करो पाप को भगा ॥ तब ही
चढे ज्ञान की रगा जनम मल काढ़ नारे ॥१॥ निरभय होकर रहो
जगत् में, सगत करले संत भगत मे । मत कोई फसो बुरे कर्म में,
चित्त को विषय से छारना रे ॥२॥ भागत २ जनम बिताया, बिन
सन्तोष शान्ती नहिं आया, चित्तको कर समाधान भरम को
फारनारे ॥३॥ सबके अन्दर चेतन स्वामी, रग रूप से रहित अना
मा ॥ केशवानन्द सोई सुन्दर स्वामी, दिल का छाड़ गुबार, मिटे
सब रारना रे ॥४॥

८७ जंगला

यह संसार पार होवन को, शीघ्र उपाय करो मेरे पियारे
॥टेक॥ यह नश्वर तनु थिर न रहत है, घड़ी पहर ठहराव पियारे ।
कचन माया देखि लुमाया, जैसे नदी के आव पियारे ॥१॥ बिन

में बड़ आय दिन में घटजाय, दीपक जोत परभाव पियारे । सीपे
 ॥ निकसि ऊपर बिछाय है, ता में न बिछ छत्रो मर पियारे ॥२॥
 पार इ वन को सतसंग नैया, विचार के कर पतवार पियारे । स्र
 गुरु क्या कर कृपा फल न, स्रसा पार छगाव मर पियारे ॥३॥
 काळ बड़ी न जाळ पसाप्यो, छोड़त न राजा राव मेर पियारे । कड़े
 बेशबान्ध बाँड़ पन्ध सब, गुरु के शरण मर्हि आव पियारे ॥४॥

८८ जगला

जाके घन में हान प्रगट हो, ताको सुभाव रहे नाह जाने
 । ॥१॥ सूर्य प्रकाश भया जब प्रात में, वायगण की जोत बिपान ।
 काम बुधा सब बैठे आडर में, माह कस्कर व सारे छुटाने ॥२॥
 वर फूटन स बन्धु प्रगट हो, सरम गये सिद्धि लेबरी आने । सीये
 ॥ मूळ के जीव बने थे अज्ञान गय फिर ब्रह्महि माने ॥३॥
 कोऊक निवस कोऊक भवत, कोऊक मान करे सनमाने । कोऊ
 कहत यह मूरत बीसे, कोऊक विठ में कामि पिबाने ॥ ४ ॥
 कोसत्रानन्द कहू स राम न इप है, सौस काज में प्रति विब मान ।
 साक्षी रूप स देख वमाशा, समझ र कर मन मुसकान ॥४॥

८९ जगला

अमर क्या बहु रूप दिखावे ॥ भीतर तो भंग्यर भरी
 है ॥१॥ वासी मोघ तब न भया मिलिक बोर्म हृदिर पर कवच
 कधी है ॥ मुक्त जिह्वा भुति नेत्र कर दोऊ, दोऊ मुखा मल भय

जड़ी है ॥१॥ देखन में बहु सुन्दर दीसे, इन्द्रिय महँनव द्वार
झड़ी है ॥ मूरख देखि के बहुत लुभाने, जाने नहीं यह नरक जड़ी
है ॥२॥ जेकर अज्ञबहु दुख उठावे, तेकर भवजल नहीं तरी है ॥
तज्ञ ताको दुख रूपहि जाने, विषयन से मन खाँच रही है ॥३॥
चार दिना के रग तमाशा, आखिर तो बनवास खरी है ॥ कहे
केशवानन्द अब तो समझ प्राणी तेरे शिर पर काल बरी है ॥४॥

६० जंगला

जनम मरण के दुख मेटन को, पुरपारथ करे क्यों न
पियारे ॥टेक॥ असंख्य जनम से फिरता भटकता, कभी भेड़
धकरा मेरे पियारे ॥ कवहीं हाथी कवहीं घोड़ा, कवहीं कच्छप
में, परत मेरे पियारे ॥१॥ चार लाख चोण्यासी भरम के, मानुष
तन में आया मेरे पियारे । या तनु मे ना जतन कियो तो, पुनि २
नरक भरे मेरे पियारे ॥२॥ सत् शास्त्र अरु गुरु शरण मे, आय
वचन रत होवा मेरे पियारे ॥ छोड़ दे काम क्रोध मद ममता,
काहे को तृष्णा में जरत पियारे ॥३॥ विना ज्ञान के भरम न जावे,
सीप ज्ञान विन रजत है पियारे ॥ केशवानन्द जेवरी विनु जाने,
डरप २ कर भगत पियारे ॥ ४ ॥

६१ गजल धुमाल

भरम ना दिल से जब छूटी और नहीं कोई दिखता है ॥टेक॥
जहा पर सूर्य ना चन्दा, वहाँ पर आप स्वच्छन्दा ॥ नहीं कोई जालऔ

में बड़ आय दिन में घटजाय, दीपक जोत परमात्र पियारे । नीचे
 छ निकसि ऊपर बिछाव है, ता में न दिख छाओ मरे पियारे ॥२॥
 पार हवन को सतसंग नैया, बिचार क कर पत्थार पियारे । सूर
 गुरु दया कर कृपा पवन न, सहसा पार छगाव मेर पियारे ॥३॥
 काछ बली न आल पसान्या, छोड़त न राजा राब मेरे पियारे । कहे
 पेशवानन्द झाड़ पन्द सब, गुरु के क्षरन मरि आव पियारे ॥४॥

८८ जगला

जाक घट में हान प्रगट हो, चाको सुभाव रहे नहि जाने
 ।टेक॥ सूर्य प्रकाश भया जब प्रात में, वारणाव की कोत बिपान ।
 काम बुधा सब बैठे जाडर में, मोह लखर बे सारे छुटान ॥१॥
 तम फूटन स बगु प्रगट हो, भरम गय जिमि जेवरी जाने । तैसे
 ही मूळ के जीव बन बे अज्ञान गये फिर जहद्वि माने ॥२॥
 कोऊक निंबत कोऊक बंधत, काऊक मान करे सनमाने । कोऊ
 कहत यह मूरख बीले कोऊक बिछ में कामि पिछाने ॥३॥
 कोसवानन्द कहु स राग न रूप है, जैसे काच में प्रति बिबे जान ।
 साझी रूप से देखे वमाया, समस्त र कर मन सुखकान ॥४॥

८९ जगला

ऊपर बसा बहु रूप दिखावे ॥ भीतर तो मंगर मरी
 है ॥टेक॥ अस्थी मोत जब भवा मिछिक बीर्य रूपिर पर कण्ठ
 कही है ॥ मुख जिम्मा भुति मंत्र कर शक, शक मुखा मन्त्र अप

तव आगिरस्ता है ॥१॥ जिसे है मानता प्यारा, वो होता सारे से
न्यारा ॥ कमाया पाप के भारा, एक ना साथ चलता है ॥ २ ॥
जवै तू करता कमाई, तवै तुम्हे मिलते हैं आई ॥ न इसमें झूठ
है राई सभो मतलब का नाता है ॥३॥ छांड सब कपट चतुराई,
प्रभू से नेह कर भाई ॥ केशवानन्द कहे समझाई, तबहि
आनंद माता है ॥ ४ ॥

६४ ग़ज़ल धुमाल

क्या है सुख विषयो में मूरुख ने आलिपटता है । टेक ॥ हाड़
सूखा जभी श्वानो, धरा है मुख में मानो ॥ चावता जोर से जानो
रुधिर मुख से टपकता है ॥१॥ लगा है हाड़ में आई, मानता
इसे सुखदाई ॥ न जाने कुछ भी अपनाई, ये चस २ के चिपटता
है ॥२॥ मिटा सव तेज वो बुद्धी, भूला पर लोक की शुद्धी विषय सुख
मन में है लुब्धी, उमर सारी निपटता है ॥३॥ सहा शीतोष्ण
अतिभारी, पड़ा है काम वेगारी ॥ है ऐसा मूढ़ अनारी, केशवानन्द
यो भटकता है ॥४॥

६५ ग़ज़ल धुमाल

हमारा देश वोही है, जहाँ पर नहि अन्धेरा है । टेक । नहीं
चढ़ा नहीं सूरज, नहीं विजली न तारा है ॥ नहीं मणि मोती की
जोती, पच भूतों से न्यारा है ॥१॥ नहीं दिक् काल वो बारा, नही
जग जाल है लारा ॥ नहीं कोड गग की धारा, नहीं सझा सवेरा

फन्दा असंखित जोत जरता है ॥१॥ महीं है घूष का छायाँ, नहीं
कोइ काळ न जाया ॥ जगत मय मूँठ है माया, वेद इस मंथि
कहता है ॥२॥ कर्म का जाल है फौसी, यहीं स भूला अविनाशी ॥
भटकता मधुरा ओ काली, घृषा पक्ष ९ क मरता है ॥३॥ अग्रया
कर्म केशवानन्द, जहाँ पर महीं कोई बंध ॥ बिबरते हैं सदा
आनन्द, अमाना तैर करता है ॥ ४ ॥

६२ गजल धुमाल

घुसा है जोर पर में मार, तुम्ह क्या नहीं सुझा है ॥
सोया है मींद में गफिष्ठ माळ सारा ये मुस्ता है ॥ डेक ॥ ठोका
मय द्वार क ताळ, जोर है पौंच जोर बाला ॥ छुट्य है बिचने
माळ, जरा नहीं काम धरता है ॥१॥ अगले चार बीकीरत, ठो
मी नहीं आगठा गैमार ॥ है सोया अन्धदि काळ से मार, जरा
नहीं टेर सुझा है ॥२॥ सुनी है टर कामों स बचा है माळ जोरों
से ॥ बरिहर होता नहीं धन स, सदा आनन्द रहता है ॥ ३ ॥
छगले वाला केशवानन्द जहाँ पर जोर की नहीं सन्द ॥ सोमे
फिर हो करके निरहंघ घृषा ही क्यों मरमता है ॥ ४ ॥

६३ गजल धुमाल

हरि से प्रेम करने में, तुम्ह क्या बोझ आता है ॥ किया है
वेद विषयों से समथ सारा ये जाता है ॥ डेक ॥ वाकपन केज
में सोया अंधासी काम काळ बोया ॥ अग्रया अग्र पर गेला विमल

६८ कुण्डलिया

हीरा २ सत्र कोइ कहे, हीरा के तो तौल ॥ जो हीरा घट मे
घसे, सो हीरा अनमोल ॥ सो हीरा अनमोल याहि तू क्यों ना
जोवे । काम क्रोध मत्त लोभ, विषय में विरथा खोवे ॥ कहे
केशवानन्द, जाहरी खोजा पम्का । छोड जगत के जाल फिरे क्यों
खावे धक्का ॥

६९ कुण्डलियां

आत्मनदी जल संजम, विवर्त सत्य को जान । तटदोई
जहशील है, दया उर्मि पहिचान ॥ दया उर्मि पहिचान निहाने तिस
में भाई, महाभारत में कृष्ण युधिष्ठिर का समुझाई ॥ कहे केशवा-
नन्द जो न्हाते अन्दर माही ॥ वो पाते पद निर्वाण स्नान जल
मलना जाही ॥

१०० कुण्डलियां

ब्रम्ह माया का बाधक है साधक ताकू ज्ञान । ज्ञान होत है
विरति में कहते सन्त सुजान ॥ कहते सन्त सुजान विरती का काम
यही है । दूर करे आवरण कु मारे दंड सही है ॥ कहै केशवानन्द,
है चेतन स्वय प्रकाशा, तासे नरंचक भेद, हुआ अविद्या नाशा ॥

१०१ कुण्डलियां

तन धन मे बहु सर्प हैं, और हैं सिद्ध सियार ॥ यासे वचना
कठिन है, कहते संत पुकार ॥ कहते संत पुकार जतन कर वचना

है ॥२॥ हैं पारों सब धूँ गाता, पार मो कोई नहीं पाय ॥
 राप वो सारखा माता, यही मुझि बिचार है ॥३॥ कसा सोइ रूप
 केसवानन्द, राजा बन्ध मोक्ष का सब फल ॥ बिचरते हैं सरा
 निरद्वैत, जान सारा निवेरा है ॥४॥

६६ गजल घुमाल

पदा का मोह के बझ में गुरु न आसैमार है ॥टेका॥ माता
 से रात दिन कहता ये मेरा है ॥ नही कोई मेरा वो तेरा, सभी
 सब-जाड सरा है ॥१॥ यही सब दुख है भारी, करे क्यों
 समय की कबारी ॥ बन्ध में नहीं कोई भारी, ये सब मिथ्या
 पसारा है ॥२॥ दिया गुरुजी ने ऐसा माख, झुट्ट है सारा मास
 काख ॥ मार दिया है सारा कल, हरिहर को निखर है ॥३॥
 सदा रहते हैं हम सब मान लिया है मन विषय से खान ॥
 लगाया छद्ममें ये ध्यान, केसवानन्द काम जारा है ॥४॥

६७ कुण्डलिया

पाँच विषय हैं जगत् में, बाँधे करुं बन्धान । मरें पाँच स
 पाँच ये, विनको लेहु पिधान ॥ विनको लेहु पिधान छद्म से भूग
 को जानो । दीपक बेखि पतझ, स्पर्श स दुँजर मानो ॥ रस ३
 बज्र है मोच, भ्रमर बजा गल के कहिये । इनसे बचते सो दूर,
 परमपद सोई कहिये ॥ कह केसवानन्द काम, फल क्यों का यही है ॥
 मार जतन कर पाँच सोइ फलक सही है ॥

६८ कुण्डलिया

हीरा २ सब कोइ कहे, हीरा के तो तौल ॥ जो हीरा घट मे
घसे, सो हीरा अनमोल ॥ सो हीरा अनमोल याहि तू क्यों ना
जोवे । काम क्रोध मद लोभ, विषय में विरथा खोवे ॥ कहे
केशवानन्द, जोहरी खोजो पक्का । छोड़ जगत के जाल फिरे क्यों
खावे धक्का ॥

६९ कुण्डलियां

आतमनदी जल संजम, विवर्त सत्य को जान । तटदोई
जहशील है, दया उर्मि पहिचान ॥ दया उर्मि पहिचान निहाने तिस
मे भाई, महाभारत में कृष्ण युधिष्ठिर का समुझाई ॥ कहे केशवा-
नन्द जो न्हाते अन्दर माही ॥ वो पाते पद निर्वाण स्नान जल
मलना जाही ॥

१०० कुण्डलियां

ब्रम्ह माया का बाधक है साधक ताकूं ज्ञान । ज्ञान होत है
विरति में कहते सन्त सुजान ॥ कहते सन्त सुजान विरती का काम
यही है । दूर करे आवरण कु मारे दड सही है ॥ कहै केशवानन्द,
है चेतन स्वय प्रकाशा, तासे नरंचक भेद, हुआ अविद्या नाशा ॥

१०१ कुण्डलियां

तन बन में बहु सर्प हैं, और हैं सिंह सियार ॥ यासे वचना
कठिन है, कहते संत पुकार ॥ कहते संत पुकार जतन कर वचना

प्यारे । ते वेराग की बाढ़ मार मु ज्ञान खड्ग से सारे ॥ कहे
केशवानन्द सबहि पावे मुक्तदासी । छटाथी पित्त में भीति मिट
गयी छल्ल पोरासी ॥

१०२ कुण्डलियां

प्रथमहि साधे चक्षु का निवेक गुरु से पाव । चक्षु की पूजा
रूप है, कहे वेद में गाव ॥ कहे बंद में गाय ठाढ़ी समस्त
भसाव । नामिका इन्द्रिय सुवास करे सम ठहो निरपाव ॥
कहे केशवानन्द भाव है सत्य अर्पित । दोऊ बोझ कुबोझ करे
सम कोइ प्रवीना ॥

१०३ कुण्डलिया

काम इन्द्रिय कुण्डल है, इस किये सुर मुनि देव । वासे
बचता शूर कोइ, था जग गुरु सेव ॥ जो समो गुरु सेव सिवा
एक ज्ञान सहाय । ब्रह्म आत्मा ज्येष्ठा काम का मूळ उपाय । कहे
केशवानन्द कामिनी काळ की जानी । वासे रहो असंग कहेवें
मुनिवर ज्ञानी ॥

१०४ कुण्डलिया

बिष्ठा इन्द्रिय बहे स्वाव को जहल मोठा अब सधुर ॥ प्रारब्ध
वसान जो कुछ मिल पाते बिचार कर सो बतुर ॥ पाते बिचार
कर बतुर बमें पक्ष्मन्त मेगाई मन से वासना बढाई । खाते मिष्टा

मांग सोते मसान में जाई ॥ कहे केशवानन्द पायो सुख अखंडा ।
फिरते सदा स्वच्छन्द लिये घेराग का भंडा ॥

१०५ कुण्डलियां

पंच तत्व की गूढ़ों तामें रंग अनेक । ये पांचो से है परे,
करके देख विवेक ॥ करके देख विवेक तू ही है अचल अनादी ।
सत् चित आनन्द एक है कहते पंडित वादी ॥ कहे केशवानन्द तू
ही है अज अविनाशी । सदा तुही एक रस सब ही घट २
का वासो ॥

१०६ कुण्डलियां

कहूँ लक्षण हंस के लखे कोइ बुद्धि निधान । दूर किया
सब नीर को लिया दूध को छान ॥ लिया दूध को छान बसत मान
सरोवर माहीं । चुगते मोती फल सदा डोमरीयो निकट न जाहीं ॥
कहे केशवानन्द कुण्डलीये है बनाई, किया यह विचार भर्म अन्दर
से जाई.

१०७ कुण्डलियां

राम नाम को गहो नित, क्यों गहता है चाम । चाम केगहने
छांड कर, भजो सदा एक राम ॥ भजो सदा एक राम विचार ऐसा
अवकीजे, मानुषदेह अनमोल, सोध परमात्म लीजे ॥ कहे केशवानन्द
तवहिं हो सुफल कमाई । राम नाम पचिान, वृथा क्यों आयु गमाई ॥

प्यारे । ल बेराग की डाऊ मार तु ज्ञान लक्ष्म से सारे ॥ कहे
केशवानन्द तपहि पात्र मुकराशी । छठगयी पिठ से भीठि मिट
गयी छन्द चोरसो ॥

१०२ कुण्डलियां

प्रथमहि साधे जसु का विवेक गुरु से पाय । जसु की पूजा
रूप है, कहे वह में गाय ॥ कहे बेर में गाय लक्ष्मी समर
बसाय । न्यसिका इन्द्रिय सुवास करे सम ल्यों निरवार ॥
कहे केशवानन्द श्रोत्र है सध्व अधीन । दोऊ बोऊ कुबोड करे
सम कोइ प्रवीन ॥

१०३ कुण्डलियां

काम इन्द्रिय कुण्डल है, सब किये सुर मुनि बेर । लसे
बचता दूर कोइ, जो लगे गुरु सेर ॥ जो लगे गुरु सेर लिया
पद ज्ञाने सदाग । जसु काया लक्ष्मी काम का मूळ उपाय । कहे
केशवानन्द कामिनी काख की लानी । लसे लगे असंग कहत बू
मुनिवर ज्ञानी ॥

१०४ कुण्डलिया

जिह्वा इन्द्रिय लसे स्थाव का लक्ष्मी मोटा भर मधुर ॥ प्रारब्ध
बसाय जो कुछ मिले पात बिचार कर सो चतुर ॥ पाते बिचार
कर चतुर बसे पदमस्त मेजार्ह मन से वासना बढाई । लसे जिह्वा

उलट करोवो वृत्ति रूप रामहि निज जीवो ॥ कहे केशवानन्द, तवहि
पावे अविनाशी । कट गये दीर्घ रोग, हुआ मन ब्रह्म मे वासी ॥

११२ कुण्डलिया

ई यह तन पाय के करना सदा विचार । क्या असार अरु
सार है, ताको करो सुमार ॥ ताको करो सुमार आत्मा सत्य
धताया । मूठा जग संसार वेद ने थोड़ी गाया ॥ कहे केशवानन्द
ये मूठो काया माया । मूठे मात अरु तात, मूठे सुत जनमी
जाया ॥

११३ कुण्डलिया

ऊ उसपरब्रह्म का करिये सदा तलाश । परब्रह्म जाने
विना, होता है बड हास ॥ होता है बड हास फिर करता मजदूरी ॥
जैसे मूल कर सिङ्ग होगये मेडा मेडो ॥ कहे केशवानन्द न जब
लग ब्रह्म को जाने । तब तक मिटेन भेद न छूटे आने जाने ॥

११४ कुण्डलिया

ऋऋ ऋते आये हो, ऋते कर फिर जाय । चन्द्ररोज
के रहन में अहंकार क्यों भाय ॥ अहंकार क्यों भाय न है कछु
तेरा मेरा । प्रीति करो शिव संगवही है मेरा तेरा ॥ कहे केशवानन्द,
धौधकर मुठो आया । मूठा है जग जाल पसारै हाथों आया ।

११५ कुण्डलिया

लुलु लीजे राम को, हृदे सदा पहिचान । मिले दूध अरु
नीर को, हंस लेत है छान ॥ हंस लेत है छान, नीर जग किया

१०८ कुण्डलिया

आया है सो जायगा, राजा रंक बँगाळ । रचा खेळ यह माया
ने पका काळ के गाळ ॥ पका काळ के गाळ मुष्टक बोधे कस
कस के । मूढने का यह मजा, खबर लेव नस २ के ॥ कहे
केशवानन्द, न जब तक हरि को जाने ॥ तब तक मुठेन माद,
मुठे नहि जाने जाने ॥

१०९ कुण्डलिया

कोइसा काले होगये, निकसत अग्नि साहि ॥ बचन बनेजों
करो पर, कछापन नहि छाहि ॥ काछा पन नहि जाहि तीर्थो क
मीर मग्न वे । साबुन बोली छायमसे पनमें छपवावे ॥ कहे
केशवानन्द न तो मो मिट मो स्वाही । जबाहि मिले निज आग,
मिटे तबही वह स्वाही ॥

११० कुण्डलिया

तैसेही मूले आपको करन छो गहुपाप काम शोधमद छेममें
करन छो कछाप ॥ करमे छो कछाप पूजता देवा देवो । मग्न-
स्वरूप को छांड करत है सेवा सेवी ॥ कहे केशवानन्द न जब तक
रूप समावे ॥ तब तक मुठे न पर्यस, बहुरि आये बह जाये ॥

१११ कुण्डलिया

अभा बाब अग्न में कूट है क्या धाम । बाग बूटना बाह कर,
छवाळ कगे बह धाम ॥ क्याळ करो बह धाम काममें आयु न लोचो ।

उलट करोवो वृत्ति रूप रामहि निज जोवो ॥ कहे केशवानन्द, तवहि
पावे अविनाशी । कट गये दीरघ रोग, हुआ मन ब्रह्म में वासी ॥

११२ कुण्डलिया

ईई यह तन पाय के करना सदा विचार । क्या असार अरु
सार है, ताको करो सुमार ॥ ताको करो सुमार आत्मा सत्य
घताया । भूठा जग संसार वेद ने योहीं गाया ॥ कहे केशवानन्द
ये भूठो काया माया । भूठे मात अरु तात, भूठे सुत जनमी
जाया ॥

११३ कुण्डलिया

उऊ उसपरब्रह्म का करिये सदा तलाश । परब्रह्म जाने
बिना, होता है बड़ हास ॥ होता है बड़ हास फिरे करता मजदूरी ॥
जैसे भूल कर सिङ्ग होगये मेडा मेडो ॥ कहे केशवानन्द न जव
लग ब्रह्म को जाने । तब तक मिटेन भेद न छूटे आने जाने ॥

११४ कुण्डलिया

ऋऋ ऋते आये हो, ऋते कर फिर जाय । चन्द्रोज
के रहन में अहंकार क्यों भाय ॥ अहंकार क्यों भाय न है कछु
तेरा मेरा । प्रीति करो शिव संगवही है मेरा तेरा ॥ कहे केशवानन्द,
घाँधकर मुठो आया । भूठा है जग जाल पसारे दार्थों आया ।

११५ कुण्डलिया

लल लीजे राम को, हृदे सस पहिचान । मिले दूध अरु
नीर गो, हंस लेत है छान ॥ हंस लेत है छान, नीर जग किया

है न्याय । दूष रूप है आप लेय निश्चय निरधारा ॥ कहे केशवानन्द
मिटे तबही बंगाली । कोयल शिशु बनिफाग नाम की बैठा बासी ॥

११६ कुण्डलिया

पये ऐसा घरम कर जासे होय पछार । काम कोष मत्र
छोम के, तब वो सभी विकार ॥ तब दा सभी विकार हार
हिम्मत ना कबहीं । जैसे मोरी भाव शूर जन रण पर बबूरी ॥
कहे केशवानन्द, शीशुजाये तो आगे । सक्ताशूर है बही न पीछे
को जो भागे ॥

११७ कुण्डलिया

ओ ओ और वृजा नहीं, लक्ष्मीजे संभार । जैसे मनके अनेक
में, व्यापारहा पकटार ॥ व्यापारहा पकटार, वैस ही आपको
जानो । बचन कह अनेक किसी की एक न जानो ॥ कहे केशवानन्द
ऐसा निग्रह करीम । प्राण जायें तो जायें न पीछे बिच को दाजे ॥

११८ कुण्डलिया

अंग मध्य के अंग से, अगत मया विस्तार । जैसे पुंसे स
रुई निकसत है बहुवार ॥ निकसत ह बहुवार, सूत से यह बुनारो ।
कोई मम ० खादि कोई किमलाप पछारो ॥ कहे केशवानन्द सभी
पट रुई सरुपा अकल आत्म भाव रह सब प्रथम सरुपा ॥

दोहा—

स्वर ज्ञान के अर्थ को, समुझे चितदे कोइ ।
 ज्ञान रूप में गरक रहे, जन्म न दूजा होइ ॥
 भूल चूक को माफ करो, सज्जन दीन दयाल ॥
 केशवानन्द की घीनती, बुद्धि है मम बाल ॥
 कहना सुनना बहुत है, गुनना थोड़े माहिं ।
 थोड़े महँ जो जन गुने, संशय शोक नसाहिं ॥
 समिधा सूखी बहुत हैं, अग्नि रंचक मात्र ।
 जो अग्नि के लगत ही, राख होत पल आत्र ॥

११६ तत्व बत्तीसी चौपाई

कका काया अन्दर भाई । सबका साक्षी रहा समाई ॥
 आपहि दृष्टा होवे जबही । जग मिथ्या ये लखता सबही ॥ खखा
 सवर करो मेरे प्यारे ॥ काम क्रोध से होवो न्यारे ॥ लोभ मोह
 कर रहा छिपाई । जैसे वादल सूर्य ढकाई ॥ गगा गावन की
 गुस्सानी ॥ तासे होय सकल भ्रम हानी ॥ भ्रम होत अधिष्ठान
 आसरे । रज्जू सर्प देख के ससरे ॥ घघा घर में रहो समाई ।
 दूजे का घर होय दुखदाई ॥ जैसे अफीमची अमल को खाई ।
 दूजे घर घुस गया पिटाई ॥ डडा ऊपर नीचे समाया । अंत न
 शेष सारदा पाया ॥ सो आनन्द को गुरु लखावे । हृद लख के
 वेहद को जावे ॥ चचा चमन खिली अति भारी । ताकी रंगत
 भजव निहारो ॥ मूरख देखकर फँस गये सारे । ज्ञानी तासे रहे

है न्याय । वृष रूप है आप लेय निप्रथय निरधारा ॥ कहे केशवानन्द
मिट तबही कंगाली । खेयल शिशु वनिकाय बाम की बैठा बाली ॥

११६ कुण्डलिया

एरे पेसा परम कर जास होय छद्धार । काम कोष मय
खेम के, सज दो समी विकार ॥ सज दा समी विकार हार
हिन्मत ना क्यहीं । जैस मोती आव छूर जन रण पर चढ़ी ॥
कहे केशवानन्द, होखजावे सो आगे । सबबाधूर है वही न पीछे
अं जा भागे ॥

११७ कुण्डलिया

ओ ओ और वृजा नहीं, लखीजे संभार । जैस मनक अनेक
में व्यापरहा पकटार ॥ व्यापरहा एक तार सैसे ही आपकी
जानो । वचन कह अनक किसी की एक न जान्ते ॥ कह केशवानन्द
पंसा निप्रथय कीज । प्राय जायें सो जायें न पीछे बित को दाजे ॥

११८ कुण्डलिया

अंभ मय के अंग स, जगत मया विस्तार । जैस पुंन स
हर्ष, निरुमत है बहुवार ॥ निरुमत है बहुवार, सृष्ट से पद मुत्तवे ।
कोई मय ० सादि कोई किमकाव कदाव ॥ कहे केशवानन्द समी
पट हर्ष सूरपा अह ज्ञाने भाष रह सय ब्रह्म सूरपा ।

दूजा रग मिले वदरंगा ॥ दहा दर्श करोरे भाई । चूक पडे तो
 फिर पछिताई ॥ दमन करो सदा इन्द्रिय को । दसो दिशा से
 रोको मन को ॥ धधा धर्म यही है भाई । मानुष देह वृथा नहिं
 जाई ॥ यदही देह अमोल है भाई । लख निज रूप नारायण
 होई ॥ नन्ना नाम रूप को त्यागो । सत् चित् आनन्द रूप मे
 लागो ॥ पाव अज्ञ मे जगत है सारा । अस्ति भाति प्रिय
 रूप तुम्हारा ॥ पपा परम धर्म यहि भाई । आप रूप
 में रहो समाई ॥ आगम निगम पुगण बखाना । एकरूप
 है ब्रह्म समाना ॥ फका फाको ज्ञान की फकी । होवे निश्चय
 रहो निरांकी ॥ रोग दोष को भय नहिं कीजे । कटगये रोग
 अभय पद लीजे ॥ बवा वर वश मन को जीतो । तब ही ज्ञान
 रस अमृत पीतो ॥ जो नर मन को जीता विषय से । वही देश
 एकांत बसैसे ॥ भभा भरम का बुरुज ढाया । ब्रह्म-ज्ञान का
 गोला चलाया ॥ माया महल उड़े बुद २ ही । जैसे पिंजारा रुई
 धुन ही ॥ मभा मरम भेद पच छेदा । रहा न रंचक भेद अभेदा ॥
 जाश कर्म होवे निष्कर्मा । यह सतो के निश्चय धर्मा ॥ यया यारी
 चोरी न करना । करपुरुषारथ पेट को भरना ॥ जो अन्याय करे पेट
 कारन ॥ सो पशु मूढ है जान हजारन । ररा रमि रहा सब के
 माही । कीट पतंग ब्रह्म लों आई ॥ जो जाने यह रमझ समज को ॥
 वोही पहुँचे अजवा घर को ॥ लला लीन होवो उस माहीं । पुनः
 उलट कर जगत न आहीं ॥ तारा सूर्य प्रकाश न करई । स्वयं

किनारे ॥ झड़ा छे रस वजो विकारा । छ रस में बहु गवई
 मारी ॥ छे रस को वजता ओ कोइ । अजर अमर पर पाव
 सोइ ॥ जजा जाप करो निज अपना । दूखे जाप को तयो
 कस्पना ॥ मुझे माव से हुआ भाप । एक ब्रह्म का निष्पन्न
 नापे ॥ इच्छा इच्छा स्वागो भाइ । एकदि ब्रह्म रहो छत्र छत्र ॥
 एक ब्रह्म देवन को एवा । पाओ गुरु मुख छत्रो र मेवा ॥
 अन्ना इस जगत को कर्ता । पाले पापे औ संश्रुता ॥ इच्छान
 कारण माया आना । निमित्त कारण ईश पिदानो ॥ इच्छा दाये
 सदा विषयन को । विषय पांच फलाने स्वन को ॥ शम शम
 करिके पाहि मित्रानो । मन कमगाय ब्रह्म में खबो ॥ ठट्टा व्यस
 कुलम में तूही । क्यों आकाश पट मठ में बौद्धा ॥ नहिं उपजे
 माहि बिनसे कबही । पठ मठ उपजे बिन से सब हरे ॥ बड़्का ब्रह्मा
 बाल न होना कबही । अहिम्मा रही सो परमपद छबही ॥ जिनके
 निष्पन्न नहिं मन माहि । जन्म-राजा से मार को काई ॥ बड़्का
 हुंदन को कहां जानो । करि विचार निज आप में पानो । इच्छा में
 गुरु ठिक में तेज । तैसे ही आत्म ब्रह्म में मेज ॥ खण्डा नगर
 बसा है कैसे भाव गुरु २ में पैन है तैसे ॥ पट की करन
 मृत्तिका जानो । भीतर बाहर मृत्तिका जानो ॥ तत्ता तत्त्व ज्ञान कर
 ब्रह्मो । एक ब्रह्म ब्रह्मो नहिं लौको ॥ तरव शम करे आन्य ओई ।
 साय जगत को जोया सोई ॥ ब्रह्मा ब्रह्म की नहिं अकल्प ।
 ब्रह्मज्ञान रंग छत्र में मचला ॥ रंग सोई जो रहे एक रंग ।

दूजा रग मिले वदरंगा ॥ दहा दर्ज करोरे भाई । चूक पडे तो
 फिर पछिताई ॥ दमन करो सदा इन्द्रिय को । दसो दिशा से
 रोको मन को ॥ धधा धर्म यही है भाई । मानुष देह वृथा नहि
 जाई ॥ यहही देह अमोल है भाई । लख निज रूप नारायण
 होई ॥ नन्ना नाम रूप को त्यागो । सत् चित् आनन्द रूप में
 लागो ॥ पांच अक्ष में जगत है सारा । अस्ति भाति प्रिय
 रूप तुम्हारा ॥ पपा परम धर्म यहि भाई । आप रूप
 में रहो समाई ॥ आगम निगम पुराण बखाना । एक रूप
 है ब्रह्म समाना ॥ फका फाको ज्ञान की फकी । होवे निश्चय
 रहो निरांकी ॥ रोग दोष को भय नहिं कीजे । कटगये रोग
 अभय पद लीजे ॥ बवा वर वश मन को जीतो । तब ही ज्ञान
 रस अमृत पीतो ॥ जो नर मन को जोता विषय से । वही देश
 एकांत वसैसे ॥ भभा भरम का बुरुज ढाया । ब्रह्म-ज्ञान का
 गोला चलाया ॥ माया महल उड़े बुद २ ही । जैसे पिंजारा रुई
 धुन ही ॥ ममा मरम भेद पच छेदा । रहा न रंचक भेद अभेदा ॥
 जाश कर्म होवे निष्कर्मा । यह संतो के निश्चय धर्मा ॥ यया यारी
 घोरी न करना । करपुरुषार्थ पेड़ को भरना ॥ जो अन्याय करे पेट
 कारन ॥ सो पशु मूढ है जान हजारन । ररा रमि रहा सब के
 माही । कीट पंतग ब्रह्म लों आई ॥ जो जाने यह रसझ समज को ॥
 वोही पहुँचे अजवा घर को ॥ लला लीन होवो उस माहीं । पुन.
 उलट कर जगत न आहीं ॥ तारा सूर्य प्रकाश न करई । स्वयं

मन में राखो धीर । जैसे हीरा घनन से, चोट सहे गंभीर ॥ ज्ञानी
ज्ञान को पाय के, रहते सदा आनन्द । संशय शोक रहे नहीं,
कहत केशवानन्द ॥

१२१ गजल

अगर चाहो जो कुशलाई । करो वह देश भलाई ॥ कड़ापन
दिल से तुम छोड़ो । जो दिल में होवे नरमाई ॥टेक॥ मातृवत्
ज्ञान पर जननी ॥ द्रव्य पर को नहीं हरनी ॥ दम्भ पाखंड
को तजनी । यही है चाल चतुराई ॥ १ ॥ सर्वईसे मित्रता
कोजे । सुहित के काम को लीजे ॥ अमीरस प्रेम से पीजे । सुफल
होवेगी कमाई ॥२॥ ये छिन में श्वास छुट जावे । न कछु भी
हाथ में आवे ॥ तू सिर धुन २ के पछतावे । जनम मानुष का गमाई
॥३॥ कहा अब मानले मेरा । निकट स्वराज का डेरा । तजो
भ्रम पाप का घेरा । केशवानन्द बात जनाई ॥४॥

१२२ होली

सत् गुरुजी से खेलो होरी । मैल मनके धोवोरो ॥टेक॥
सत्सग केतो फरश बैठ कर, विषय वासना टारी ॥ मल विक्षेप,
आवरण दूर कर । तत्र होवे अधिकारी, प्रेम को रंग चढोरी ॥१॥
साधन चार बजाओ बाजा । शम दम दोऊ करतारी ॥ वैराग्य विवेक
के झौझ हैं वाजे, श्रद्धा तितिक्षा सारी, मुमुक्षुता तान तोढोरी ॥२॥
मनन श्रवण अवीर उढावो निदिध्यासन रंग घोरोरी । ज्ञान पिचकारी

सुख पर मारो, बख मीज गये सारी, रंग में मस्त भयोरी ॥१॥
 काम, क्रोध, अरु छेम, मोह ईषन एकत्र करोरी । संचित भाग्यम
 भर तृपता, फुंक दियो मिमि होरी, केशवानन्द सन छयोरी ॥४॥

१२३ होली

सुजन जन ही खेलेंगे होरी । कहा खले मन्द मति धोरी टेक ।
 छत्र चोरासी भूमि कर आयो, मनुज जन्म पायोरा । अरु बिचार
 करो दिख अन्दर, देखाए चाह करोरी, चाहि क्यों बुवा
 लोयोरी ॥ १ ॥ बाछापन सब खेलि गंवायो, युवा मस्त भयोरी ।
 पर तिरिया पर मन को चाहे मात पिता वृद्धि गारी,
 महा उन्मत्त भयोरी ॥ २ ॥ बुछापन में सब खेलि कपड़े, कपट
 न एक बखोरी । वृष्ण चिन्ता भयवार मरो है कांसी कांय
 कांय करोरी, बुढ़ायी फिर बों मरोरी ॥३॥ विवेक विचार करो मन
 अन्दर, स्वप्ना ठाठ समो रा, स्वास्त के छूटते विद्वद् आयेगे घर
 शैलत परिवारी, केशवानन्द आप कहो री ॥४॥

१२४ होली

आयो बाम न हारो भाई, करो संभास कमाई ॥टेका॥ पार
 विषा का घर बाकी है, सोख्य रहषी क्यारी ॥ विवश निष्ठा दोष
 पाया डारी, मारत चोट बनार्ह कास की यह चतुराई ॥१॥ चारों
 काली गोटी आनो छोटी बड़ी बनार्ह । निहर होय के सब को मारे,
 काल कर्म कठिनार्ह । जो तप आचार्यो ॥२॥ — १ —

क्षमा सिर कुण्डी, दया त्राण बनाई ॥ ढाल कृपान विराग ज्ञान,
सत्य सुकृत से चलाई, काल नियरे नहि आई ॥३॥ ऐसा खेल जो
खेले खिलारी, अटकी गोठि छुड़ाई ॥ सर्व ओर से वह बचि गयी
है, पक्की घर में आई, केशवानन्द कहि समुझाई ॥४॥

१२५ होली

शिवजी पूजन करू तुम्हारी, आप हो वीर विहारी ॥टेका॥
आत्मा आप है गिरजाजी मति, प्राण बन्यो सहचारी ॥ शरीर
मन्दिर में आप विराजे, पूजा को तैयारो, सत्य व्रत थार भरारी
॥१॥ चित्त के चन्दन, प्रेम की पाती, अक्षत दया चढ़ारी ॥ शान्ति
जल से स्नान कराओ, शोल संतोष पयढारी, मनवा बन्यो है
पुजारी ॥०॥ क्षमा गुलाल अवीर उड़ावो, निष्काम आरती दारो ॥
ब्रह्मानन्द नैवेद्य धन्यो है, घड़ी घंट घमसारी, करुणा मुदिता
आरती उतारी ॥३॥ पादप्रदक्षिणा अरु जिह्वास्तुति, अपर्ण सर्वस्व
करोरी । या विधि पूजा जो नर कीन्ही, जन्म मरन भये दूरी,
केशवानन्द आप भयोरी ॥४॥

१२६ दादरा

समझ मन स्वप्ने को संसार ॥टेका॥ स्वप्ने माहि बहुत सुख
पायो राजपाट परिवार ॥१॥ जागपड़ा तब लाव न लशकर, ज्यों का

एगो निम्मार ॥२॥ माग लाय भोग्य सुख बनिता मिथ्या मार
 विचार ॥३॥ कर मन मंग दान गव जाग्यो, नहि काड म्हाग न
 मार ॥४॥ पमक काम कर दुगि न भूग, यद गव माया ममार ॥५॥
 पुत्र दि सौंन मर विगड जायग, उगो मगक ड मार ॥६॥
 कर निहाम प्रम भक्ति छ, ता पद्दा मर पार ॥७॥ गव यम
 का कपट न त्यागा, कनमान्द गिरवार ॥८॥

१२७ पद

प्रसुमी न करे न पारो, मन गुन ॥८॥ स्मारय बग परि
 बार सपदि दे माउ रिग सुन नाथ ॥१॥ अग्य समय कइ काम
 न भाव, साम समुर अर सारी ॥२॥ छड करदन करि मात
 कमायो, मन में उमंग मया मारी ॥३॥ अय यमराज बंड में
 परै, सुप दुष बिखरि दे सारी ॥४॥ ज्ञान बैराग्य हृदय में पाये
 जा पद्दा मर पारी ॥५॥ मर वही का काम वही है, कइते संग
 बिपारी ॥६॥ क्या धर्म हृदय में राजा, विगडा बाध सम्हारी
 ॥७॥ कष्टवान्द अमर पद पइहो, तजो जगत् सव प्यारी ॥८॥

१२८ पद

बह अरे भिमि पास ॥ समस्त मन ॥८॥ लुप्या भाग
 अहर्निधि पड़े, भिमि समुद्र अनड कर राउ ॥१॥ काम मय

क्षण क्षण हि तपावे, अवा कुलाल के तास ॥२॥ जब तक जीवे
अंतः जरावे, मुवे होली सम खास ॥३॥ अस शरीर में अहम्
भाव करि, हुवा विवेक का नाश ॥४॥ केशवानन्द लखो अविनाशी,
नहि तो हो जमपुर में होंस ॥५॥

१२६ होली (पद कुटिया, धूल उड़ान)

उडावो उड़ावो, कुटिया की धूल उड़ावो ॥टेक॥ कुटिया बनी है
पंच भूत की तामें जगत् पसारो ॥ सख अंश मे ज्ञान इन्द्रियां
अत करण समारो, ताहि में आतम पावो ॥१॥ रजो अंश है
कर्म इन्द्रियें, पांचो प्राण लगावो ॥ तामें कोई रूख नहीं है अपना,
परिछिन्न अह को जरावो, तबहि निज रूप को पावो ॥२॥ सार
वस्तु है रूप आपनो, गो को दूर बहावो ॥ दस दिशि दरशन होत
हमेशा, निश्चय धजा उड़ावो, ये ही भेज को खावो ॥३॥ चारो
साधन कोट बनावो, श्रवण मनन दोउ वारी ॥ निज निदिध्यास
है नीर निरंतर तामें मल २ न्हावो, मल विक्षेप नसावो ॥४॥
अहं ब्रह्मास्मि प्रगट भयो पावक कुटिया में लगिगयो क्षारो ॥ कुटिया
अरु कुटिया अभिमानी, जरि भये दोऊ छारो, राख सब गगन
समावो ॥५॥ कुटिया का अभिमान करे सो, मूरख मूढ़ गमारो ॥
एक घर छोड दिया है अपना, काहे करो मुख कारो, केशवानन्द
कहि समझावो '। ६ ॥

त्यों निरुधार ॥२॥ मात चात भ्राता सुत वनिता, मिथ्या सखी
 विकार ॥३॥ कर सन् संग ज्ञान जब जाग्यो, नहिं कोई मारी न
 भार ॥४॥ जमक नाम को वलि न मूजे, यह सब माया असार ॥५॥
 छुटवे हि स्वोंस सब निजर जायेंगे, ज्यों मनक का तार ॥६॥
 कर निरुद्ध प्रेम भक्ति को, जो चाहो भय पार ॥७॥ सत्य धर्म
 को कम्बु न त्यागो, केसवानन्द निरधार ॥८॥

१२७ पद

प्रभुजी से करो ना पारो, मन हुम ॥दे॥ स्वारथ वश परि
 बार सबहि है मात निता सुत नारो ॥१॥ अथ समय कोई काम
 न जाये, सास समुद्र अरु सारी ॥२॥ जड कपटन करि मात
 कमायो, मन में उमंग भयो मारी ॥३॥ जब यमराज कंठ में
 पेरें, सुख बस बिचरि है सारी ॥४॥ ज्ञान बैराग्य हृदय में पाये
 जो चाहो भय पारी ॥५॥ नर देखी का काम पारी है, कहे सब
 बिपारी ॥६॥ क्या धर्म हृदय में रखो, विगडो बात सम्हारो
 ॥७॥ केसवानन्द अमर पद पड़ो, तजो जगत् सभ सारो ॥८॥

१२८ पद

यह नर प्रिय पास ॥ समस्त मन ॥दे॥ दुःखा भाग
 अहिनिशि पड़े, जिमि समुद्र अनज कर राश ॥१॥ काम काय

१३२ दोहा

जो निरख्या निज रूप को, देखन जोगन कोय । हम तुम
 वपत्तर गुम भये, चहर तान के सोय ॥१॥ अस्ति भाति प्रिय रूप में
 नाम रूप दो बाध । वक्र भाव कैसे रहे, लागी शुद्ध समाध ॥२॥
 धीर नीर में प्रीति सम, मिलि रहा एकहि जान । कपट खटाई
 परत ही, विलग २ होय मान ॥३॥ मुख्य प्रीति का विषय है,
 आत्म ब्रह्म सरूप । तासे ना प्रीती करे, क्यों न पड़े भव कूप ॥४॥
 गुरु २ सब कोइ कहे, गुरु लखे ना कोय । एक बार जो गुरु
 लखे, वह खुद गुरु होय सोय ॥५॥

१३३ राग बंगला

कुटी में क्यों करता अभिमान, कुटिया नरकों की है खान
 ॥६॥ प्रथम गर्भ पिताजी धारे, पीछे माता जान ॥ नरक द्वार
 से निकस पड़ी है, नरक द्वार समान ॥१॥ प्रथम दिवस संयोग
 भयो है, तीजे दधी जमान ॥ तीन मास में पिंड सम जानो,
 चौथे नख शिख कान ॥२॥ पंचम मास आकार बन्यो है, चेत
 पिंड में प्राण । छठे मास पुष्ट सब होगये, सप्तम तेज बल
 जान ॥३॥ अष्ट मास में दुर्बल भयो है, नौमें पूर्ण निर्मान ॥

१३० पद कालिंगड़ा

कुटिया छगी अति खारी ॥ मोमन कुटिया छगी अति
 खारी ॥ टेक ॥ यह कुटिया में बहुत दुख पायो, मछ-मूत्र खाग २
 हारी ॥ १ ॥ यह कुटिया अति जाड़ परियामी, भरत पठ
 विकारी ॥ २ ॥ या कुटिया में मयो है अनुभव, छली पंचक्रप
 बीमारी ॥ ३ ॥ जो अमिमान करे छोड़ भूख, ताकी मति गड़
 मारी ॥ ४ ॥ कुटिया छड़े का दंड समी को, सुरपति नर
 अविहारी ॥ ५ ॥ केशव सत गुरु भेद छत्रायो, कुटि गई
 कल्पना खारी ॥ ६ ॥

१३१ पद कालिंगड़ा

सखे पति स लग ॥ सुबुखी, सखे पति से लग ॥ टेक ॥
 सखे पतित्रिकाग्रभाष हैं, ता संग लोखो लग ॥ १ ॥ मूटे पति
 संग बहुत दुख पायो, तासे पीठ बे भाग ॥ २ ॥ झीछ संतोष की
 साक्षी पहरो, मूषख पहिरो बैराग ॥ ३ ॥ सखे पति निज रूप
 कूटस्थ है, ताम करो अमुराग ॥ ४ ॥ निर्मय दोफर रहो अगत में
 जरो न जग की भाग ॥ ५ ॥ केशव सख्या सतगुरु मिथिया
 तोड़ मरम के लाग ॥ ६ ॥

१३२ दोहा

जो निरख्या निज रूप को, देखन जोगन कोय । हम तुम
 दफ्तर गुम भये, चदर तान के सोय ॥१॥ अस्ति भाति प्रिय रूप में
 नाम रूप दो बाध । वक्र भाव कैसे रहे, लागी शुद्ध समाध ॥२॥
 धीर नीर में प्रीति सम, मिलि रहा एकहि जान । कपट खटाई
 परत ही, विलग २ होय मान ॥३॥ मुख्य प्रीति का विषय है,
 आत्म ब्रह्म सरूप । तासे ना प्रीती करे, क्यों न पड़े भव कूप ॥४॥
 गुरु २ सब कोइ कहे, गुरु लखे ना कोय । एक बार जो गुरु
 लखे, वह खुद गुरु होय सोय ॥५॥

१३३ राग बंगला

कुटी में क्यों करता अभिमान, कुटिया नरको की है खान
 ॥६॥ प्रथम गर्भ पिताजी धारे, पीछे माता जान ॥ नरक द्वार
 से निकस पड़ी है, नरक द्वार समान ॥१॥ प्रथम दिवस संयोग
 भयो है, तीजे दधी जमान ॥ तीन मास में पिंड सम जानो,
 चौथे नख शिख कान ॥२॥ पंचम मास आकार धन्यो है, चेत
 पिंड मे प्राण । छठे मास पुष्ट सब होगये, सप्तम तेज बल
 जान ॥३॥ अष्ट मास में दुर्धल भयो है, नौमें पूर्ण निर्मान ॥

१३० पद कालिंगड़ा

कुटिया छगी भति जारी ॥ मोमन कुटिया छगी भति
 छारी ॥ टेक ॥ यह कुटिया में बहुत दुख पायो, मछ-मूत्र लाग २
 जारी ॥ १ ॥ यह कुटिया भति जइ परिणामी, घरत पट
 बिकारी ॥ २ ॥ या कुटिया में भयो है अनुभव, छली पंचकष
 बीमारी ॥ ३ ॥ जो भमिमान कने सोइ मूक, तत्की भति गह
 मारी ॥ ४ ॥ कुटिया छहे का बंध समी जो, सुरपति नर
 अधिकारी ॥ ५ ॥ केशव सब गुरु मेव छायो, कुटि गई
 कस्यना सारी ॥ ६ ॥

१३१ पद कालिंगड़ा

सख्ये पति से छाग ॥ सुबुद्धी, सख्ये पति से छाग ॥ टेक ॥
 सख्ये पतित्रिकात्मनाथ हैं, ता संग खेखे छग ॥ १ ॥ मूटे पति
 संग बहुत दुख पायो, तासे पीठ बे भाग ॥ २ ॥ क्षिप्र संतोष की
 छाड़ी पड़रो, मूषण पहिरो बैराग ॥ ३ ॥ सख्ये पति निम रूप
 कृत्स्न है, तास कये अनुराग ॥ ४ ॥ निर्मय होकर रहो अगत में,
 जरो स जग की भाग ॥ ५ ॥ केशव सखा सतगुरु मिलिया
 तोड़ मरम के छाग ॥ ६ ॥

रती करत है, बुद्धो होगई हान ॥४॥ ग्राम छोड़ कर जंगल रहते,
 सोवे चढ़र तान ॥ ज्ञान ध्यान की राह न पार्द, अन्तर मैला जान
 ॥५॥ काला नाग वसे बाबो में कितनो हि दूध पियान ॥ औसर
 पाके काटे उसको, असर जाति का जान ॥६॥ बडे भग मानुष
 तन पाके समझो चतुर सुजान ॥ ज्ञान बिना सुख तीन काल नहिं
 कहते वेद पुरान ॥७॥ सच्चा लेना सच्चा देना, सच्चा रूप
 पिछान ॥ केशवानन्द आनन्द वन व्यापक, लखते एक समान ॥८॥

शेर—

सूर्य वत् प्रकाश हो, पर आतिस की तरह गरम नहीं ।
 चंद्र सम शीतल सदा, पर जलवत् नरम नहीं ॥
 आकाशवत् भरपूर हो, नाम रूप सब कूर हो ।
 सच्चिदानन्द जहूर हो, सो केशवानन्द का नूर हो ॥

—०—

१३५ दोहा

गुसे तीनों गुण को, प पकड़ा मजबूत ।
 तसे तत्व ज्ञान कर, माया करी निपूत ॥
 ईश्वर के पर पंच में, भोलव देश के माहिं ।
 शहर एक रतलाम है, राजस्थान हैं ताहिं ॥
 ताके पश्चिम भाग में, मील एक है स्थान ।
 सागोदिया खाल कहत हैं, नाम यही पहिचान ॥

कुटिया कारन बहुत दुख पायो, कष्ट कष्टांतर मान ॥४॥ नरक
 द्वार में प्रगल्भ भयो है, सुख होय मूढ़ अज्ञान ॥ अन्तर में सब
 भग्न भये हैं, बाजत नष्ट निशान ॥५॥ इस कुटिया में तीन
 भक्तियाँ पावै ॥६॥ अन्तर नरक ॥ बाह्य नरक ॥ अन्तर नरक
 बाह्य नरक, है नरक द्वि नरक शिख मान ॥ जो भक्तिमान् करे
 कुटिया का, पढते पाये खान ॥७॥ जिसको सत्परा गुरु मित्र
 है, वसाया गगन निगान ॥ केराव कुटिया की धूल उड़ा के, सोते
 नरक मान ॥८॥

१३४ वगला

तजवे कुटिया का भक्तिमान् सुनले कथा छग्न कर कान
 ॥९॥ अस्ति माम् की कुटिया वनी है मछ मूतर अस्थान ॥ रोम
 राम स नरक शिख है, अन्तर मिथ्या जान ॥१॥ रावण कुम्भकरण
 करदूषण महाबाहु जान ॥ शिव २ कुटिया राग करा है, तिन २
 की भई हान ॥२॥ विरनाकुश वृषोपन राजा मधुकैटभ बलवान् ॥
 कुटिया का भक्तिमान् करे से रहा स माम निगान ॥३॥
 तनक बड़ाई तन धन पाकर आदत है बड़ा मान ॥ खन पान में

उभय स्वास्त्र के धीर्य में, गुप्त कुटी से जान ।
 तामें बैठ पूरण भयो, तत्त्व गुटका ज्ञान ॥
 सम्बत की सखपा कहूँ, सुनिये चित्त वे कान ।
 बसु आठ नव ग्रह है, शरीर धरती पहिचान ॥
 फासगुण कृष्ण दितिया भौमबार से जान ।
 ता दिन यह पूरण भयो, तत्त्व गुटका ज्ञान ॥

—०—

इति श्री महात्मा परमहंस परिमार्जकाचार्य स्वामीजी
 श्री केशवानन्दजी महाराज (श्री केशव भगवान्)
 कृत एतत्-ज्ञान गुटका समाप्त

